

ప్రాచీన గ్రంథావళి ౩

సంపాదకుడు : పురిపండా అప్పలస్వామి

వ్యావహారికాంధ్ర
మహాభారతం
శాంతి పర్వము

సంపుటం 6

పురిపండా అప్పలస్వామి
కవితాసమితి అధ్యక్షుడు

ప్రాచీన గ్రంథావళి
రాజమహేంద్రవరము

VYAVAHĀRIKĀNDHRA MAHĀBHĀRATAM

(CANTO SANTI)

Vol 6

By
PURIPANDA APPALASWAMY

First Edition – October 1966

Second Edition – June 1976

Price Rs 12-50

Printed at Saraswathi Power Press, Rajahmundry

Rights Reserved by the Publishers

PRĀCHĒNA GRANDHĀVALI
RAJAHMUNDRY

Editor : PURIPANDA APPALASWAMY

విషయ సూచిక

శాంతి పర్వం (2343 - 2730)

ఒకటో ఆశ్వాసం 2343

ధర్మరాజు దుఃఖం	2343	పునీ నక్కా	2485
కర్ణుడికథ	2346	లాటిపిట్ట కథ	2482
సుద్యముడి కథ	2369	సముద్రమూ నదులూ	2486
పర్వతనారదుల కథ	2380	కుక్క కథ	2487
సువర్ణశ్రీవి కథ	2382	దండబీతి	2489
ధర్మాధర్మాలు	2388	ధర్మార్థ కామాల	2492
ప్రాయశ్చిత్తాలు	2389	శీలం	2493
హస్తినాపుర ప్రవేశం	2397	సుమిత్రుడి కథ	2496
చార్యాకుడు	2399	కాపపుడి కథ	2498
ధర్మరాజు పట్టాభిషేకం	2403	ఎలకా పిల్ల	2501
		మైనగోర కథ	2506

రెండో ఆశ్వాసం 2409

ధర్మరాజు మనుగడ	2409	విశ్వామిత్రుడు కుక్క మాంసం	
శ్రీకృష్ణుడి భావనం	2412	తిన్న కథ	2509
భీష్ముడి స్త్రోత్రం	2412	గువ్వ కథ	2512
పరశురాముడి చరిత్ర	2419	గైడ్డో నక్కా కథ	2518
రాజధర్మం	2433	గాలీ బూరుగు చెట్టు కథ	2521
నీతిశాస్త్రం కథ	2439	లోభం	2523
వైశ్యుడి కథ	2441	తపస్సు	2524
వర్ణాశ్రమ ధర్మాలు	2444	సత్యం	2525
ప్రజాధర్మం	2443	అరిష్టద్వర్గాలు	2527
పురోహితుడు	2445	కత్తిప్రభావం	2531
వృత్తినిబట్టి కాలం	2458	నాడిజంఘుడి కథ	
మంత్ర	2461		
తగువు తీర్పు	2464		
ధనం ఎలా రాబట్టాలి	2466		
యౌధిష్ఠి ధర్మం	2470		
సుదేవుడి కథ	2471		

మూడో ఆశ్వాసం 2474

యౌధిష్ఠి మెలుకువలు	2474	నాలుగో ఆశ్వాసం 2533	
బంట్లు	2475	నేనజిత్తు కథ	2533
శకునాలూ అపశకునాలూ	2476	మేధావి కథ	2540
అబద్ధం నిజం నిజం అబద్ధం	2481	మంకి బాహ్మడి కథ	2542
		అజగర చరిత్ర	2544
		భూతస్పృశి	2547
		ఆచారం	25-2
		యోగం	2553
		జపం	2554
		జ్ఞానయోగం	2560
		కృష్ణమహాత్మ్యం	2563

విష్ణుసుంత్రం	2564	జ్వరం కథ	2640
అనుస్మృతి	2565	శాస్త్రం తెలియనివాడు ఏం	
మోక్షమార్గం	2571	చెయ్యాలి	2642
కాలచక్రం	2573	సగర అరిష్ట నేముల ప్రసంగం	2643
తత్వోపదేశం	2579	శుక్రుడు	2644
ఇంద్ర ప్రహ్లాద సంవాదం	2582	పరాశర గీత	2645
ఇంద్రబలి సంవాదం	2584	హంసగీత	2651
ఇంద్రనముచి సంవాదం	2587	స్వాంభ్యుమా - యోగమా	2654
ధైర్యం	2588	ఆరో ఆశ్వాసం 2661	
ఏదో ఆశ్వాసం 2592		క్షరమా అక్షరమా	2661
ఇంద్ర లక్ష్మీసంవాదం	2592	విద్యా - అపిద్యా	2666
దేవల కై గీషవ్య సంవాదం	2594	యాజ్ఞ వల్క్య జనక సంవాదం	2669
ఉగ్రసేన శ్రీకృష్ణ సంవాదం	2595	ఆధ్యాత్మ అధిభూత అధిదైవాలు	2671
కాలస్వరూపం	,,	సత్య రజ స్త మోగుబాలు	2671
దానం సర్వవర్ణాలకీ సామాన్యం	2660	మరణ సూచనలు	2675
పరబ్రహ్మప్రాప్తి సాధనం	2603	పర తత్వం	2675
బ్రహ్మవిద్య	2606	జనకుమా - నులభా	2679
అంతర్యక్షం	2608	వైరాగ్యం	2685
ఉత్తమధర్మం	2611	శుకుడి వివరం	2688
మృత్యువు	2613	మోక్షమార్గం	2691
జాజలీ - తులాధారమా	2617	హిమాలయమీద వ్యాసుడు	2693
బ్రహ్మ గీతలు	2619	నారదుడి తత్వోపదేశం	2696
చిరకారి కథ	2620	శుకుడి యోగసిద్ధి	2697
ప్రజల్ని ఎలా శిక్షించాలి	2623	నారద - నారాయణ సంవాదం	2701
కిపిల గోపంవాదం	2624	విష్ణునామ నిర్వచనం	2711
మండగ రుడి కథ	2629	శివకేశవులు	2714
ముక్తి మార్గం	2631	నారదుడి నారాయణభక్తి	2715
ఆశ	2632	హయగ్రీవ మాహాత్మ్యం	2717
తండ్రి కొడుకుల సంవాదం	2634	ఏకాంతిక ధర్మం	2718
హరిత గీత	2635	వ్యాసుడిపుట్టాఘాతోత్తరాలు	2720
వృత్రగీత	2636	పద్మనాభకథ	2722
ఇంద్ర పృథుల యుద్ధం కథ	2638		

శాంతి పర్వం

1-2020

ఒకటో అశ్వాసం

ధర్మరాజుడు : ఖం

యుద్ధంలో గతించిన గూఢాచారి బంధువులకీ, స్నేహితులకీ తిలోదకాలూ అవీ పూర్తిచేశారు పాండవులు. గంగవాడ్డున వాక సమప్రదేశంలో డేగాలు వేయించారు. ధృతరాష్ట్రుడితోనూ, విదురుడితోనూ, భారతవీరుల భార్య లందరితోనూ కలిసి, సూతకంమైల వాదిలించుకోడం కోసం వాకనెల అక్కడ వున్నారు. వ్యాసుడూ, నారదుడూ, దేవలుడూ దేవస్థానిడూ మొదలైన మునీశ్వరులు తమ తమ శిష్యులతోకూడా ధర్మరాజుని చూడడానికి వచ్చారు. ఎదురు వెళ్ళి ప్రణామం చేశాడు ధర్మరాజు. పాద్యమూ, ఆసనాలూ ఇచ్చి సన్మానించాడు. తగినవిధంగా పూజించి అంతమందినీ సంతోషపరిచాడు. శ్రీకృష్ణుడితోనూ, తమ్ములతోనూ వాళ్ళు సేవించాడు. ఎన్నోవిధాల మంచిమాటలతో అతణ్ణి గౌరవించారు మునులు.

నారదుడు మహామునులకేసి చూసి, ధర్మరాజుని కుశల మడుగుతా నంటూ ఇలా అందుకున్నాడు :

“మహారాజా, కృష్ణుడు ఎప్పుడూ మీకు శుభమే కోరాడు. బ్రహ్మాండమైన బాహుబలంతో గాంధీవం పుచ్చుకుని అర్జునుడు రణ పాండిత్యం చూపించాడు. ప్రపంచమంతా జేజేలుపట్టింది. సామ్రాజ్యం సంపాదించావు. ప్రపంచభయంకరమైన యుద్ధాల్లో నువ్వు, నీతమ్ములూ బయటపడడం మంచిదైంది. ఉపాయం ప్రయోగించవలసి

వచ్చినప్పుడూ, గోపం చూపవలసి వచ్చినప్పుడూ ధర్మం తప్పలేదు నువ్వు. ఇది ఎంతైతే గొప్పవిషయం. దుఃఖం విడిచిపెట్టి ఇప్పుడు వంతోపంగా వున్నావు కదా ?” అన్నాడు.

“ముసీంద్రా,” నారదముని అడిగినదానికి జవాబు చెప్పాడు ధర్మరాజు — “కృష్ణుడి దయవల్లా, బ్రాహ్మణ అనుగ్రహంవల్లా, భీమార్జునుల బాహుబలంవల్లా రాజ్యమంతా చేతికి వచ్చింది. కాని వంతో ఘోరమైన జ్ఞాతివధవిల్లా, గుణాలపుట్ట అభిమన్యుణ్ణి, కుంభూషణులు ద్రాపది కుమార్తె అయిదుగురినీ పోగొట్టుకోడంవల్లా గెలుపు గెలుపని పిండ్డందేడు నాకు. అదీ కాక, మరొక విషయం హృదయం కలిచేస్తూ వుంది. విన్నవిస్తాను, విను. కుహాభుజసరాక్రమశాలి, కారవులందరికీ పట్టుకొమ్మ, మమ్మల్ని యుద్ధంలో మూడుచెరువుల నీహూ తాగించిన మహాత్ముడు కర్ణుడు మాలమ్మ కుంతీదేవి తొలికొడుకనీ, తిలోదకాలు ఇచ్చినప్పుడు అతడికి కూడా తిలోదకాలు ఇవ్వండనీ ఆమె చెప్పితే విన్నాను. అప్పటినుంచీ మనస్సు నిప్పులో పడినట్లుంది. మాలమ్మ సూర్యుడివరంవల్ల అతణ్ణి కని, పారేసింది. అతడు ధృరాష్ట్రుడి కుహాశ్వనగ్గిర మొనగాడయ్యాడు. మాకూ వాళ్ళకీ కలహం పుట్టాక, అదిమాన్పించడం కోసం మా అమ్మ కర్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళింది. రహస్యంగా అతడి పుట్టుకగుట్టు చెప్పింది. ఇదంతా ఆమె మాకు రోజూ చెబుతూ వుంటుందిప్పుడు.

“అతడు తన కొడుకని చెప్పి, కర్ణుణ్ణి తమ్ములలోకి వచ్చేయ్యబోంది మాలమ్మ. అతడు వీరున్నాడోలేలుసా, ముసీంద్రా ? ‘దుర్యోధనుణ్ణి వొదిలేసి వస్తే కృతఘ్నుణ్ణి అవుతాను’ అన్నాడు—‘అదీ కాక అర్జునుడితో యుద్ధం చెయ్యడానికి భయపడిపోయాను అంటారు లోకాలు. అర్జునుణ్ణి కలుపుకుని, లేదా సన్నుకలుపుకుని వెరసి నీకు అయిదుగురు కొడుకులే అనుకో. ఆరుగురు మాత్రం ఇప్పుడు అనకు’ అన్నాడు.

‘అయితే, తక్కిన నలుగురు తమ్ముళ్ళకీ అభయ మియ్యి నాయనా !’ అంది మా అమ్మ. ‘అలాగే కానీ’ అని అభయ మిచ్చాడు కర్ణుడు. అన్నమాట తప్పలేదు మా అన్న. మా నలుగురినీ యుద్ధంలో ఆక్రమించుకున్నాడే కాని చంపడానికి తెగించలేదు.

“అతడు తన కొడుకన్నమాట మొగట మా అమ్మే దాచింది. తరవాత కర్ణుడు వొద్దనడంతేత కూడా దాచింది. ఇంచేత అతడు మా అన్న అని మా అయిదుగురమూ ఎరగం. కనకనే ఇంత వరకూ వచ్చింది.

“అవాళ జూదంగాడు దుర్యోధనుడి ముప్పకోసం అసరాని మాటలన్నీ అన్నాడు కర్ణుడు. అయినా అతడిమీద నామనస్సులో కోపం కలగలేదు. అతడిశరీరంలో మా అమ్మ కుంతి దేవి పోలికలు కనపడేవి నాకు. ఏమిటా కారణం అనుకునేవాణ్ణి. అంతా అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చెయ్యనూ ?

“కారవులు చేసే అపకారానికి వొట్ట వోట్లే ఉండేది. అయితే కర్ణుడి మొహం చూడగానే అది చల్లారిపోయేది నాకు.

“అవాళ అర్జునుణ్ణి కఠినంగా అన్నాను. ‘అర్జునా, కర్ణుణ్ణి చంపకండా వచ్చానా, నాకు తమ్ముడివి కావు’ అని మూర్ఖంగా అన్నాను. అన్నని చంపుకున్నాను. దురాత్ముణ్ణి. ఈ దుఃఖం నన్ను దహించేస్తూ వుంది. ఎలా సహించడం ? మిగిలిపోయింది. కర్ణుడూ, మేమూ వొక్కటైవుంటే, దేవతలైనా మమ్మల్ని తేలిచూనేవాళ్ళా?

“ముసీంద్రా, మా అన్న కర్ణుడి రథచక్రం భూమిలోకి దిగి పోయింది. ఏమిటి కారణం దానికి? అంతవీరుడు పరశురాముడిచేత శాపం ఎలా పొందాడు? ఇదంతా వివరంగా వినా అనిపిస్తోంది. లోకంలో నీకు తెలియని నడతలు లేవు. అందుకని నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను.”

“అదంతా వివరిస్తాను, విను” అంటూ అందుకున్నాడు నారదుడు :

కర్ణుడికథ

“దూర్వాసముని ఇచ్చిన మంత్రంతో కుంతీదేవి కన్యగా పున్నప్పుడు, వేడుకగా సూర్యుణ్ణి ప్రత్యక్షించేసుకుంది. కొడుకుని కంది. అయితే సిగ్గుచేత ఈవిషయం వెల్లడిచెయ్యలేదు. కన్యాత్వం చెడకండా సూర్యుడు విమిచాక్షుడు. అంచేత మంచినవంశంలో వివాహమాడింది. ఇదంతా దేవరహస్యం. కనిపారేసిన క్షుద్రాణ్ణి సూతుడు తీసుకుపోయాడు. సూతుడి కొడుకన్న పేరుతో పెరిగాడు కర్ణుడు. నీ నేర్పు, భీముడి బామూ, అర్జునుడి విలువిద్యా, అతడికీ శృష్టుడికీ పున్న స్నేహమూ - ఇదంతా చూసి మనస్సు మండేది కర్ణుడికి. ఎంతో బాధపడేవాడు. నకుల సహదేవుల నీతివిద్యా, శత్రునైపుణ్యమూ చూసి, ప్రజలు వాళ్ళంటే ప్రేమగా వుండడమూ, మిమ్మల్ని మెచ్చుకోడమూ అతడు సహించలేక పోయేవాడు. మచ్చరించుకునేవాడు. దుఃఖపడేవాడు. అది అతడి స్వభావం. అంతేకాదు. దైవఘటనా అలాగే వుంది. ఆమచ్చరం వల్లే అతడికి మీమీద ఈసు పుట్టింది. ఆ ఈసుతో అతడు దుర్యోధనుడితో చేరాడు.

“తరవాత, అర్జునుడి విలవిద్య సామర్థ్యం చూసి ఈసుతో ద్రోణుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. రహస్యంగా, తనకీ బ్రహ్మశ్రుతి ఉపదేశించమని కోరాడు. ‘యుద్ధంలో నేను అర్జునుడితో సమానమైనవాణ్ణి కావాలని కోరి వచ్చాను. శిష్యులందరూ వాకంటే నీకు. నీదయవల్ల నేను మాత్రం విలువిద్యలో పైచెయ్యి కావద్దూ!’ అన్నాడు.

“ ‘నీకు బ్రహ్మశ్రుతి ఇవ్వడం ధర్మంకాదు’ అన్నాడు దోణుడు - ‘వ్రతనిష్ఠతో పున్న బ్రాహ్మణుడు, లేదా గొప్ప తపస్సు

చేసి పుణ్యం సంపాదించిన రాజు తప్ప ఇతరులు బ్రహ్మాస్త్రం పుచ్చు కుందికి అర్హులు కారు' అన్నాడు.

“సరే, అని ఇంటికి వెళ్ళిపోయాడు కర్ణుడు. మర్నాడు బయలుదేరి మహేంద్రపర్వతానికి వెళ్ళాడు. పరశురాముడి దర్శనం చేశాడు. వినయంగా నమస్కరించాడు. ‘నేను బ్రాహ్మణ్ణి. భృగు వంశంలో పుట్టినవాణ్ణి. అస్త్రవిద్య నేర్చుకోవాలి కోసం నిన్ను ఆశ్రయిస్తున్నాను’ అన్నాడు. సంకోచించాడు పరశురాముడు. శిష్యుడిగా చేరదీశాడు. అస్త్రవిద్య నేర్పాడు.

“పరశురాముడి ఆశ్రమంలో అస్త్రవిద్య నేర్చుకుంటున్నాడు కర్ణుడు. ఒకనాడు చోక్కడూ లాఘవంగా బాణాలు ప్రయోగిస్తున్నాడు. ఇంతలో చోక బ్రాహ్మణ్ణి చోళమధేనువు దూడ అడ్డంకి పరిగెత్తింది. కర్ణుడి బాణం తగిలి ఎచ్చిపోయింది. చూసి, కోపంతో మండిపడ్డాడు బ్రాహ్మణుడు. శాపంపెట్టాడు. అదుగో ఆశాంవలై కర్ణుడి రథం భూమిలో దిగబడిపోయింది.”

“ఇది పరశురాముడు శపించిన సంగతి చెప్పుతాను, విను. పరశురాముడి దగ్గర ఎంతో భక్తితో పరిశ్రమచేశాడు కర్ణుడు. బ్రహ్మాస్త్రమూ మొదలైన ఎన్నో అస్త్రాలు అనుగ్రహించాడు పరశురాముడు.

“ఒకనాడు కర్ణుడి తొడమీద తల పెట్టుకుని పరశురాముడు నిద్రపోయాడు. ఇంతలో అళికం అని చోళపురుగువచ్చింది. వికారంగా ఘోరమైన చూపంతో వుండది. కర్ణుడి కిందితొడ దొలవడం మొదలెట్టింది. గురువుకి నిద్రాభంగం కలుగుతుందని భయపడ్డాడు కర్ణుడు. అళికం తొడ దొలిచేస్తూవుంటే, ధైర్యంగా సహించుకున్నాడు. కదలకండా కూచున్నాడు. రక్తం కారుతూ పరశురాముడి శరీరానికి తగిలింది. మేలుకున్నాడతడు. ‘రక్తం ఎక్కణ్ణుంచి వచ్చింది?’ అంటూ అడిగాడు. తొడవత్త పురుగు చూపించాడు కర్ణుడు. ‘ఇది నాతొడ

దొలిచేసింది. మీకు నిదానంగా అవుతుందని భయపడి కదలకండా కూచున్నాను అన్నాడు.

“పరశురాముడి దృష్టి పడడంతోనే పురుగు చచ్చిపోయింది. ఒక రాక్షసుడై ఆకాశంమీద నిలవడింది ‘దయామయా! నీవల్ల దారుణమైన శాపం నన్ను వదిలింది. ఎప్పటిరూపం వచ్చింది. నన్ను గ్రస్తుంటారు. రాక్షసుణ్ణి. భృగుమహర్షి భార్యని ఎత్తుకు పోయాను ఆమహర్షి పిట్టిన శాపంవల్ల పురుగు నయి ఇంతవరకూ బతికాను. నీమాపు అమృతం చింకించింది. సుఖవడ్డాను’ అంటూ నమస్కరించి, తన దారిని తాను వెలిపేయాడు రాక్షసుడు

“కర్ణుడి ధైర్యం ఆలోచించాడు పరశురాముడు. ‘ఈవోర్పు బ్రాహ్మణజాతికి లేదు. చిజమైనమాట ఇది. నువ్వు ఎవడివి?’ అంటూ కర్ణుణ్ణి నిలదీశాడు.

“భయపడిపోయాడు కర్ణుడు. ‘నేను సూతకులం వాణ్ణి’ అని నిజం చెప్పేశాడు. భగ్గుమన్నాడు పరశురాముడు. ‘బ్రాహ్మణ్యైకపటంచేశావు. దీనిధలం అనుభవించాలినువ్వు’ అంటూ ‘అశ్రువిదని చెడిపోవాలి’ అని శాపంపెట్టాడు. చేసేది లేక కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకుంటూ వచ్చేశాడు కర్ణుడు.

“దుర్యోధనుడి దగ్గిరికి వచ్చి, ‘మహారాజా, పరశురాముణ్ణి ఆశ్రయించాను. అస్త్రాలన్నీ సంపాదించాను. విలువిద్యలో ఆరితేరాను. యుద్ధంలో నన్ను ఎదిరించగల మొనగాళ్ళు లోకంలో లేరు’ అన్నాడు. ఎంతో సంతోషించాడు దుర్యోధనుడు.

“ఇవి మీలన్న పోయిన పోకడలు. దుర్యోధనుడికి వచ్చిన నేస్తమై వుండేవాడు. ఇలా వుండగా కలింగ దేశంరాజు చిత్రాంగదుడు తన కూతురు సుభాంగి స్వయంవర మహోత్సవం చాటించాడు. శిశు పాలుదూ, నీలుదూ, జరాసంధుదూ, రుక్మీ మొదలైన ఎంతోమంది

రాజులు చిత్రాంగదుడి రాజధాని రాజగురం వెళ్ళాడు. దుర్యోధనుడు కూడా బయలుదేరాడు. యుద్ధమీద అభిలాషతో తగిన చతురంగ బలాలూ, మంచి రథమూ వేసుకుని, కర్ణుణ్ణి సహాయంతోనుకు వెళ్ళాడతడు. ఇంతమందిరాజుల్ని తగిన మర్యాదచేసి ఆదరించాడు చిత్రాంగదుడు. స్యాయంవరకార్యం ప్రారంభించాడు.

“రాజకుమారి స్యాయంవరం సభికి వచ్చింది. చెలికత్తెలూ, దాదులూ రాజుల్ని ఆమెకి వేరువేరుగా మానించి చెపుతున్నారు. చేతిలో పూలదండ పట్టుకుని, ఒక్కొక్కళ్లనీ చూస్తూ, గాజులనుధ్యనించి మెల్లిమెల్లిగా నడుస్తూ దుర్యోధనుణ్ణి చాటి ముందుకి వెలిపోయింది రాజకుమారి. అయితే ఆమెని పోషిస్తులేను దుర్యోధనుడు. అడ్డుకున్నాడు. పట్టుకుని రస రథంమీద పెట్టండన్నాడు. తెలిసి రాజులందరూ తిరగబడ్డారు. అంతమందీ వొక్కటై వొక్కమారు అతణ్ణి ముట్టడించారు. దుర్యోధనుడు చూత్రం ఒకశేడు. బలమూ, శౌర్యమూ లోకం మెచ్చుకున్నట్టు యుద్ధం చేశాడు.

“అప్పుడు ఉగ్రంగా బాణాలువేసి రాజుల తలకాయలు దుశ్శుగొట్టాడు కర్ణుడు. చిత్రమైన లాఘవంతోనూ. ఆటోపంతోనూ, దర్పింతోనూ చెలరేగాడు. ఏనుగు మంగలూ, రథాలవరసలూ, గుర్రాల బారులూ, పదాతుల మూకలూ ఉల్లాసంతో రూపుమాపాడు యుద్ధంలో అతణ్ణి అడ్డేవాడే లేకపోయాడు.

“ఇలా విక్రమించిన ఆ వీరాధివీరుడి బాహువీర్యానికి భయపడి పోయారు రాజులు. చావగా మిగిలినవాళ్ళు పిక్కబలం చూపెట్టారు. ఎంతో సంతోషించాడు దుర్యోధనుడు. కలింగరాజు కూతుర్ని తీసుకుని హస్తినాపురం వచ్చేశాడు.

“ఆ పగ మనసులో పెట్టుకున్నాడు జరాసంధుడు. కర్ణుణ్ణి ద్వంద్వయుద్ధానికి పిలిచాడు. వెళ్ళాడు కర్ణుడు. ఇద్దరూ ద్వంద్వ

యుద్ధంచేశారు. గొప్పగొప్ప దివ్యాస్త్రాలున్న జరాసంధుడి ధనుస్సులూ, బాణాలూ, రకరకాల యుద్ధసాధనాలూ యావత్తు కర్ణుడు నాశనంచేసేశాడు. ఇద్దరూ రథాలు దిగారు. మంచి పూనికతో వొకళ్ళమీద వొకళ్ళు కలబడ్డారు. బాహుబాహి పోరాడారు. జరాసంధుడి కీళ్ళన్నీ విరిగిపోయాయి. బాధ భరించలేకపోయాడతడు. యుద్ధం ఆపేశాడు. కర్ణుణ్ణి మర్యాదచేశాడు. తనకి తగినట్టు విలువైన మాలినీసగరం ఇచ్చి గౌరవించాడు. మంచి ప్రతాపంతో తిరిగి వచ్చాడు కర్ణుడు.

“అతడి ఈ రెండుపడలూ నువ్వు కొంత ఎరుగుదువు. ఇలా పేరుపడ్డ కర్ణుడి బలం ఔరచడంకోసం దేవేంద్రుడు అతడి కవచ కుండలాలు అడిగి తీసుకున్నాడు. నీకు మేలుచేశాడు, అందువల్లే అర్జునుడు అతణ్ణి చంపగలిగాడు.

“మహారాజా, బాహ్మడు శాపంపెట్టాడు. వరశురాముడు శపించాడు. దేవేంద్రుడు మోసంచేశాడు. వరమని కోరి కుంతి అడ్డుకుంది. అర్థరథుడని. కోపంతో భీష్ముడు బాధపెట్టాడు. అనరాని మాటలూ అని శత్రుడు మనస్సు కలిచేశాడు. కృష్ణుడు విధిఅయాడు. యుద్ధంలో అర్జునుడు హరీ అనిపించేశాడు. విన్నావుకదూ !

“అదీకాక శివుడూ, దేవేంద్రుడూ, యముడూ, వసుడుడూ, ద్రోణుడూ, కృపుడూ ఎన్నో ఆన్ని దివ్యబాణాలు ఇచ్చానని అర్జునుడికి. ఇంత శక్తి వెనక వుంది కదా! నే కర్ణుడి తేజస్సు సహించి నిలబడగలిగాడు అర్జునుడు.”

నారదుడు చెప్పినమాటలు విని శోకంతో మరింత బాధపడ్డాడు ధర్మరాజు. కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు. నిట్టూర్చాడు.

దగ్గరేవుంది తల్లి కుంతీదేవి. అతడి దుఃఖం పొగొట్టడంకోసం ఇలా అందుకుంది :

“నాయనా, అతడి పుట్టుకగుట్టు చెప్పి నేను పిలిచానోయి కొడుకుమీద దయవల్ల ‘నిజంరా బాబూ’ అని సూర్యుడు కూడా చెప్పాడు. అయితే దేనివల్లకూడా నీతో కలవడానికి వాళ్ళుకోలేదు కర్ణుడు. దుర్యోధనుణ్ణి పట్టుకు కూచున్నాడు. అలాటివాడికోసం ఇంత ఇలా మనోవ్యధ ఎందుకు తండ్రీ ! ” అంది.

ఈమాటలు సహించలేక నొచ్చుకున్నాడు ధర్మరాజు. ‘ఏదేశంలో అయినాసరే, స్త్రీసాతి మనస్సులో రహస్యం దాచే శక్తిలేకండాపోవాలి’ అని శపించాడు. అలా శపించడంతో పూరుకోలేదు. కుంతిదాచిన కర్ణుడి రహస్యప్రసంగంతో జరిగిపోయినవన్నీ తలుచుకున్నాడు. తనవల్ల మరణించిన ఉభయపక్షాల బంధువుల్ని సేపితుల్ని తనువుకి తెచ్చుకున్నాడు. కలతపడ్డాడు. ముఖ్యంగా కర్ణుడి చావుకి ఎంతైనా విచారించాడు. బాధపడ్డాడు. అర్జునుడికేసి చూశాడు.

“తమ్ముడా, ” దుఃఖానో అన్నాడు - “రాజ్యం ఎందుకోయి మనకి? ఏదో వాక పల్లెటూరు పోయి, బిచ్చమెత్తుకుంటూ బతుకుదాం. అలా అయితేనే సుఖపడతాం. దాయాదులందరినీ చంపుకున్నాం. ఇది మనల్ని మనం చంపుకోడమే అన్నమాట. రాజధర్మం తగలబెట్టు. అహింసా, సత్యమూ, వాస్తవం, మచ్చరం లేకండా వుండడమూ - ఇవి వనవాసంచేసేవాళ్ళకి శాస్త్రాలు చెప్పిన విధులు. ఆహా ఎంత గొప్పవి ఇవి! కనక అశివిలోనే బతకడం మంచిది. రాజ్యంలో సుఖంలేదు. మాంసం ముక్కకి కాట్లడే కుక్కల్లాగ తమలో తాము కాట్లాడుకుని కులం నాశనం చేసుకుని కుచ్చితం బతుకు బతకవలసి వచ్చింది కదా, అని కుసిల్లిపోతున్నాను. ముల్లోకాల సామ్రాజ్యమైనా సంతోషం కలగదు నాకు. అంచేత ఈరాజ్యం అక్కరలేదు నాకు. మీరే వుచ్చుకోండి.

“మన బాబయ్య ధృతరాష్ట్రుడు కొడుకు దుర్యోధనుణ్ణి అదుపులో పెట్టలేకపోయాడు. ఆ సీనుడు ఎలా నడుచుకుంటే అలాగే నడుచుకో నిచ్చాడు. సరే నదాకి మళ్ళించలేదు. దురాళ్ళును దుర్యోధనుడు. కులక్షయంచేశాడు. అయితే అతణ్ణి చంపడంతోనే కోపం తీరిపోయింది. తుదకి మనస్సు దుఃఖంతో నిండిపోయింది. ఆ దుష్టులం చెయ్యాలో తెలియక దురభిమానం పూనాడే అనుకో. నేనైనా పూరుకుని తప్పుకున్నాను కాదు. రాజ్యం తెచ్చుకోవాలన్న ఆస పట్టు కుంది. ఇంతటి పాపానికి నెట్టుకున్నాను. పుచ్చుకున్న దోషం తిరిగి ఇచ్చెయ్యడంతో కాని పోదు. పుచ్చుకున్నది ఇచ్చేసిన త్యాగ శీలుడు చాపూపుట్టుకా, పాపాలూ పొందడని వేదాలు చెబుతున్నాయి. ఒకడు సకల ధర్మాలూ అనుష్ఠించడం సాధ్యంకాదు కదా! పుచ్చుకున్నది ఇచ్చెయ్యడం- ఈ మోక్షమైతేనే పరిశుద్ధులైనా. మీరురాజ్యం ఏలాలన్న అభిప్రాయంతో వుండండి. వల్లాశ్రమ ధర్మాలు రక్షించండి. నేను అడివికిపోతాను. యునులదగ్గర సుఖంగా బతుకుతాను” అన్నాడు.

అన్నగారి మాటలు అర్జునుడికి కంటస మనిపించాయి. రోషమూ, విచారమూ కలిగాయి. ఆ వికారం కనపడనివ్వకండా చిరు నవ్వుతో కప్పిపుచ్చి, ఇలా ఎత్తుకున్నాడతడు :

“ఇది కూడానా అన్నయ్యా? చిత్రం! తీరా భుజబలంతో శత్రువుల్ని చంపక, గొప్పతనం పాడుచేసుకుని, బిచ్చమెత్తుకు బతుకుదా మనడం న్యాయమేనా? ధర్మమార్గంగా రాజ్యంలభించింది. ఇది పరిపాలించకండా బలకారవాని విడిచిపెట్టడం బాగుందా? అలా అయితే ఆలకించు, ముందుగా రాజుల్ని ఎందుకు చంపావు? ఇప్పుడు అడివికి వెళ్ళితే వెర్రివాడంటారు లోకులు. కాని మంచిదంటారా చెప్పు?”

“పాపమని శంక కలిగితే అశ్వమేధం మొదలైన పుణ్యకర్మల వల్ల పోదూ ? వంశధర్మం విడిచిపెట్టి, నీచకర్మ కోరుతున్నావు. సకల ధర్మాలకీ ధనం మూలం ‘ధనం లేని రాకు నడవీరుగు’ అన్నాడు నవమృదు, వినలేదూ ? ఈనితి గమనించవద్దూ ?

“దరిదుడూ, పతితుడూ, కృతఘ్నుడూ, జడుడూ నమాన మంటారు పెద్దలు. ధర్మమూ, శామమూ, మోక్షమూ, ధనంవల్లే లభిస్తాయి. ధనమే చుట్టాలు చేరుస్తుంది. ధనమే స్నేహితుల్ని చేరుస్తుంది. ధనమే శౌర్యవంతు డనిపిస్తుంది. ధనమే అంతమందిచేతా బుద్ధి మంతు డనిపిస్తుంది. శరీరం కృశించినవాడు దుర్బలుడు కాదు. ధనంలేని వాడే దుర్బలుడు. ద్రిదుడై బంధువులూ, స్నేహితులూ లేనివాణ్ణి దుర్బలు డనాలి. అచేత ధనం సంపాదించడమూ, బంధువుల్ని, స్నేహితుల్ని పోషించడమూ రాజులికి పరమ పురుషార్థం. అదీకాక, జ్ఞాతులైన రాక్షసుల్ని నాశనం చెయ్యడంవల్లేకదా, యావన్మంది దేవతలూ పృథ్విపాండారు ? ‘యుద్ధంచేసి, చంపి శత్రువులదగ్గర పుచ్చుకోకండా అణిగివుంటే ధనం దొరుకుతుందా ?’ అంటారు పెద్దలు.

“వేదాలూ ఇలాగే చెపుతున్నాయి. బలవంతంగా రాజ్యం లాక్కుని, ధనం సంపాదిస్తారు రాజులు. యజ్ఞాలూ అవీచేసి దేవేంద్రుడూ మొదలైన దేవతల్ని సంతోషపెట్టి ఉత్తమలోకాలు పొందుతారు. ఈమార్గమే పట్టి దిలీపుడూ, నృగుడూ, నవమృదుడూ, అంబరీషుడూ, మాంధాతా నడుచుకున్నారని విన్నాం. ఆచక్రవర్తుల పదవే నీకూ లభించింది ఇప్పుడు. వాళ్ళలాగే పుష్కలంగాదక్షిణలతో గొప్ప గొప్ప యజ్ఞాలు చెయ్యి. పాపం పోతుంది. అశ్వమేధం చేసిన వాళ్ళు అవధృఢులైనారితో పుణ్యాత్ములవుతారు.”

అర్జునుడు చెప్పిందంతా కష్టంతో విన్నాడు ధర్మరాజు. కొంచేపు విచారిస్తూ వూరుకున్నాడు. మనస్సు మరింత కలతపడింది.

“తమ్ముడూ” మళ్ళీ అన్నాడు - “క్షేమమైన మార్గం వొక్కటే వుండోయి. అదే నాకు నచ్చింది. అది ఏమిటని అడుగు. అడక్కపోతే నేం, చెపుతాను విను. ముసింఘులు కూడా బాగుం దంటా రది.

“సారంలేని సంసారసుఖాలు పడిచిపెట్టేసి వాంఛించే అడివికి పోతాను. అమృతంలాటి ముచుల మాటలులు శెవులారా వింటాను. స్నేహమూ, విరోధమూ అన్న భేదాలు వొదిలేస్తాను. నిండా, స్తుతి వొక్కలాగే భావిస్తాను. ఒక్కడు కత్తివేసినా, మరొకడు చందనం పూసినా మనస్సులో ఇద్దరినీ సమానంగానే చూస్తాను. మూగివాడి లాగ, జనుడిలాగ చూసుకుంటాను. తగినవేళల్లో పర్ల శాలలకి వెళ్ళి బిచ్చమెత్తుకుంటాను. ఎవరు ఏం ఇస్తే అదే పుచ్చుకుంటాను. నాలుగైదు చోట్లమాత్రం దొరికినంతో తృప్తిపడతాను. ఇదే మంచిది.

“అలా కాకండా కర్కగతికి చిక్కిపోయినా, తక్కువఫలంతో అటూ ఇటూ తిరుగుతూ, ముక్తికి దూరమైపోతాను. అంచేత నాకు దొరికిన నిర్మలమైన ప్రజ్ఞామృతం వాడులుకోను. ఇదే శాశ్వతపరం నమకూరుస్తుంది.”

“అన్నగూ” ధర్మరాజు చెప్పిన మాట విని అందుకున్నాడు భీముడు - “వేదాలు చెప్పిన కర్మలు స్థాపించినవనివాడివి నువ్వు. లోకాతీతిమైందీ, జ్ఞానంతోకూడిందీ, రుషులు మాత్రం ఆచరించ దగిందీ అయిన మునివృత్తి నీకు సాధ్యమేనా? బాగా ఆలోచించు.

“విచారంవల్ల రాజధర్మాలమీద ఇప్పుడు అసహ్యం కలిగింది నీకు. ముందే ఇలా నిస్పృహుడివయి వుంటే, కులంలోవాళ్ళూ ఈ భూలోకంమీది రాజులూ ఏ బాధాలేకండా బతికిపోదురు. మేంకూడా అశ్రుశీవనం వొదిలిపెట్టేసివుండుం. బిచ్చమెత్తుకునే బతుకుదుం.

“అపలేని కోపంతో లోకమంతా నాశనంచేసి యుద్ధం చేశాం. తీరా ఇప్పుడు దుఃఖంతో అడివికి వెళతాను అంటే లోకంలో జనం నవ్విపోదా ?

“పనిపట్టి బరంభించి నువ్వు తవ్వాక నిళ్ళు తాగనివాడిలాగ, చెట్టుమీదికి ఎగబాకి తేనెతెట్టచేత్తోపుచ్చుకుని తేనెతాగనివాడిలాగ ఆకలితో వుండి వండిన ఆనందం పళ్ళెంలో వడ్డించాక తిననివాడిలాగ, మోహపడి నశం చేసుకున్న ఆడదాన్ని అనుభవించనివాడిలాగ తీరా బలవంతులూ, శౌర్యవంతులూ అయిన శక్రపుత్రి యుద్ధలోగెల్పుకుని పూజ్యమైన రాజ్యం కాళ్ళదగ్గిరకి వస్తే వొల్ల నంటున్నావు. అడివికి పోతానంటున్నావు. ఈ యుద్ధతి పేకే తెలియాలి.

“నువ్వు అడివికి నడుస్తావు. నీకు లొంగి నీవెంట మేము బయలుదేరతాం. మమ్మల్ని చూసి లోకులు ఏమంటారు ? ‘ఈపిచ్చాళ్ళు ధర్మరాజుని మానిపించలేకపోయారో’ అని నిందిస్తారు.

“మహారాజా, నీముద్దుతమ్ముళ్ళని రాజ్యభోగాలకి దూరం చేస్తావా ? నిందలు పాలచేసి, అడవుల్లో తోస్తావా ? నాలుగు నముద్రాలమధ్యా పున్న భూప్రపంచం ప్రజలందరినీ అలో లక్షణ అని వదిలిస్తావా ?

“అదీ కాక అన్నయ్యా, కేవలం కర్మచెయ్యకండా వుంటేనే మోక్షందొరికి తీ కొండలూ, చెట్టుచేమలూ మోక్షం పొందుతాయన్నమాట ! అడివిలో వుండడమే మోక్షమా ? కర్మఫలం ఈశ్వరార్పణ చేసి కర్మచెయ్యాలి మనశ్చి. సుధార్థజ్ఞానం కలగడంతోనే కర్మఫలం దానంతట అదే కలుగుతుంది. అంచేత కర్మ చెయ్యకండా వుంటేనే మోక్షం రాదు” అన్నాడు.

“ఒక ఇతిహాసం వుంది ఆలకించు” మళ్ళీ అందుకున్నాడు అర్జునుడు - “బాపన కుర్రాళ్ళు కొందరు తమ కులానికి తగిన ఆచా

రాలు వొదిలిపెట్టేసి అసివికి వెళ్లిపోయారు. దేవేంద్రుడు కనికరించి, పక్షియాపంతో వాళ్ళదగ్గిరికి వచ్చాడు. 'మీరు తొక్కినదారి బాగాలేదు' అన్నాడు. బాపనకుర్రాళ్ళు విన్నారు. 'ఈపక్షి చిత్రంగావుంది. అన్ని విషయాలూ తెలిసినట్టున్నాయి దీనికి' అనుకున్నారు. 'మహాత్మా! ఏది మంచిదారి చెప్పు?' అని అడిగారు. 'నాలుగు శాళ్ళ జంతువుల్లో ఆహారం, శబ్దాల్లో మంత్రమూ, లోహాల్లో బంగారమూ, మనుషుల్లో బ్రాహ్మణుల శ్రేష్ఠులంటారు ఇలా ఉత్తముడైన బ్రాహ్మణుడు మంచుకుంటాలతో కర్మలు నడిపించడం బంగారంలో రత్నం పొదిగినట్టు మెచ్చుకోవాలి. సోమరితనంవల్లా, కోపంవల్లా, శోకంవల్లా ఆకర్మలు మానెయ్యడం పాపం. అజ్ఞానులూ, చిల్లిగవ్వ చేతిలో లేనివాళ్ళూ, సన్మతించనలసినకాలం తెలుసుకోలేక, వివేకంలేకండా తొందరపడిపోయి రెంటికీచెడిన వేదం లవుతారు. గృహస్థధర్మం నడుపుతూ, అతిథుల్ని దేవతల్ని పితృదేవతల్ని సంతృప్తి పరుస్తూ, మిగిలిన అన్నం భోజనంచేసి పుణ్యలికి పుణ్య లోకాలు అరిచేతిలో వుంటాయి. ఈశ్వరాద్భుతంగా చేసిన సత్కర్మలు మహానందం కలిగిస్తాయి' అంది పక్షి.

“అది విని తెలివి తెచ్చుకున్నారు బాపన కుర్రాళ్ళు. గృహస్థులై మంచి కర్మలు చెయ్యడంకోసం శాళ్ళికి వెళ్లిపోవచ్చారు. కనక అన్నయ్యా, రాజ్యం ఏలుకో. సంపదంగా యజ్ఞాలు చెయ్యి” అన్నాడు.

“అవును,” అంటూ నకులుడూ ఎత్తుకున్నాడు - “వేదం చెప్పినట్టే నడుచుకుంటారు దేవతలు. బ్రాహ్మణులూ వాళ్ళలాగే వేదాలకి దాసులై పాపాల సోగొట్టుకుంటున్నారు. దేవతలలాగే శాశ్వతమైన ఐశ్వర్యం అనుభవిస్తున్నారు.

యజ్ఞాలూ అవీ మానెయ్యడం తగినపనేనా అంటా? న్యాయంగా ధనం గడించాలి. దేవబ్రాహ్మణ పూజకోసం వినియోగించాలి. అప్పుడూ దాని ఫలం చెడకండా క్రోధమూ, దుఃఖమూ, మదమూ వొదిలేసి, చెట్టు మొదట యోగభ్యాసం చేసుకుంటూ ముక్కుమూసుకు కూచున్నాడు సతైన త్యాగంతో సన్యాసం పుచ్చుకున్నావా డవుతాడు. అయితే అది రాజులికి మాత్రం తగునా అంటే, తగదు. నాలుగు ఆశ్రమాల్లోమూడు ఆశ్రమాలు వొకవేపూ, గృహస్థాశ్రమం వొకవేపూ తక్కువలో పెట్టితూస్తే, మూడిటితోనూ గృహస్థాశ్రమమే సమానంగా తూగుతుందంటారు పండితులు.

“కనక మహారాజా, గృహస్థాశ్రమధర్మమే ఆచరించడగింది. అదీకాక, ప్రయత్నించి ధనం కూడబెట్టి యజ్ఞాలూ అవీ చేసి దేవతల్ని తృప్తిపరచకపోడం మహాహాస మంటారు వేదాలు తెలిసినవాళ్ళు.

“విన్నావా? ఈశ్వరుడని వొకడు చీకటిమయమైన ఈ ప్రపంచం వెలిగిస్తున్నాడు. వర్ణాలూ, ఆశ్రమాలూ అతడేకదా చేశాడు! అన్ని కర్మవిధానాలూ, ఆశ్రమాలూ అతడి కల్పనే. అంచేత, విచారం కలిగిందని అతడి ఆజ్ఞ తప్పడం ధర్మమా?

“హింసవల్ల దోషం కలుగుతుందని సందేహం కూడదు. ఏమంటావా? చెప్పుతాను, విను.

“శత్రువుల్ని చంపకండా పూర్వం రాజుల్లో ఎవడు రాజ్యం చేశాడు చెప్పు? వాళ్ళందరూ పాపాలహలు కాకండా పూర్వ లోకాలకే వెళ్ళారు. అలాగే నువ్వు నడుచుకోడం మంచిది.

“ప్రజలు రక్షణ కోరుతారు. దత్తుడైన రాజు తన యోగ శ్లేషం కోసమే ప్రజలకి సుఖం కలిగించాలి. ఉపేక్షించడం పాపం.

“తగినవాళ్ళని చూసి విధిప్రకారం ఆవులూ, గుర్రాలూ, ఏనుగులూ, సేవకులూ ప్రీతిగా దానం చెయ్యి. సంతోషంగా అన్ని

రకాల ధాన్యాలూ, గ్రామాలూ, ఇళ్లూ, బంగారం నాణాలూ, చేతికి ఎముకలేకండా ఇయ్యి. ఇవన్నీ వ్యర్థంగా వదిలిపెట్టి అడివికి వెళ్లి పోతా నంటున్నావు. నీవంటి మహానుభావుడికి తగినపనేనా ఇది?" అన్నాడు.

సహదేవుడు ఇలా అన్నాడు :

“మహారాజా, మనిషి మీదమీద అన్నీ విడిచిపెట్టాశాడే అనుకో. అయితే కర్మచేస్తూనే కనా శరీరయాత్ర నడుపుకోవాలి? కనక అది విడిచిపెట్టేసినట్టుకాదు. శరీరసౌఖ్యం వదిలేసి, బాహ్య విషయాలు పాటించి, నిజ వశధర్మాలు వదిలకండా తగినట్టు నడుచుకో. మమతసంసారబంధం కల్పిస్తుంది. మమతలేకండా వుండడమే విడుదల మనుషూ మొదలైనవాళ్ళు ఇదంతా తెలిసినవాళ్ళు కనకనే సంతోషంగా రాజ్యం చేశారు. వెయ్యిమూట లెందుకూ, నువ్వు అడివికి వెళ్ళినా అక్కడ కావలసిన పదార్థాలమీది మమత పెట్టుకోవాలి కదా? అదికూడా సంసారచక్రం ముయ్యడమే కాదా?

“అన్నయ్యా, మాకు నువ్వే చుట్టానివి. నువ్వే తోడునీడవి. నువ్వే స్నేహితుడివి. నువ్వే తల్లివి. నువ్వే తండ్రుడివి. నువ్వే గురువువి. నువ్వే దేవుడివి కనక దుఃఖంతో నేను అన్నమూటలు క్షయించు. నామూటలు సత్యమైనా అసత్యమైనా భక్తితో మననిచేస్తున్నాను. కనికరించు. వ్యర్థం కాకండా హితమైనవిగా పరిగ్రహించు.”

అన్నదమ్ములు నలుగురూ ఇంత చెప్పినా మాటాడలేదు ధర్మరాజు. భద్రగజాల్లావున్న భీముడూ, అర్జునుడూ, సకులుడూ, సహదేవుడూ మధ్య మందలో పెద్దవనుగులా వున్న ధర్మరాజుదగ్గరికి మెల్లిమెల్లిగా వచ్చింది ద్రావది. అతడంటే వల్లమాలిన గౌరవం ఆమెకి. అతడూ ఆమెని ఎప్పుడూ లాలిస్తూనే వుంటాడు. పైగా ధర్మాధర్మాలు నిరూపించగల బుద్ధిమంతురాలు

అమె. “నాకు కోరినమాట చేసా చెప్పతాను” అంటూ అనుమతి పుచ్చుకుని, విశ్వామిత్రుని నేత్రాలతో ధర్మరాజు ముగం చూస్తూ, వినయంగా అందుకుం దామె.

“మహారాజా, అసలే శోకాగ్నిలో కుమిలిపోతున్నారు నీ తమ్ములు. అమృతంలాంటి నీ వోదార్పు మాటలతో శాంతి కలిగించు. అడవులంబడి తిరిగి వీధు ఆయాసపడడం చూసి, వనవాసం గడువు గడిచాక వెళ్ళి, దుర్యోధనుణ్ణి చంపేద్దామనీ, భోగాలు అనుభవిద్దామనీ, దానాలూ యజ్ఞాలూ చేద్దామనీ, సుఖంగా వుందామనీ పూరడించావు కదా! తీరా శత్రువుల్ని హతంవారి, రాజ్యం చేతికి వచ్చాక, అడివికి వెలిపోతానని ఇప్పుడు గుఱపెట్టడం ధర్మమేనా? ధర్మమూ, సత్యమూ, మంచి చెడ్డా నీకంటే తెలిసినవా లెవరు? ” అంటూ మనస్సుకి నాటినట్టు చెప్పి, ఇంకా ఇలా అంది :

“మహారాజా, రాజు పిరికి మనస్సుతో వుండడం మంచిదికాదు. లోకం రక్షించడం కోసమూ, పోషించడం కోసమూ దిక్పాలకుల అంశతో రాజుల్ని పుట్టించాడు బ్రహ్మ. మనిషి హుషారోవున్న దేవుడే రాజు. * అతడు బాబుడైనా సరే, ‘వీడిలో ఏముంది? పోనిస్తు’ అని తేలిక చేసిన దుర్మతులు కీడు పొందుతారు.

“తెలియక దగ్గరచేరినవాణ్ణి వొక్కణ్ణి కాలుస్తుంది అగ్ని. మండుతున్న రాజుగ్నిమాత్రం సంశయంతా బుగ్గిచేసేస్తుంది. కారపులు పొగరెక్కి కన్ను కానలేదు. నిన్ను పరాభవించారు. నీ కోపాగ్నిలోపడి మండిపోయారు. దీనికోసం ఇంత విచారం చేనికంటా?

“రాజులో దండనీతి ప్రతిష్ఠించాడు బ్రహ్మ. కనక అపరాధం తెలుసుకుని దండించే రాజుకి ఇహమూ, పరమూ రెండూ లభిస్తాయి.

తప్పచేసిన బ్రాహ్మణ్యునా సరే, నుదుటిమీస ముద్రవేసి దేశం వెళ్ళగొడతాడు రాజు. దేవతలూ అది మెచ్చుకుంటారు.

“ఒంటి చీరతో వున్న నన్ను, రజస్వలగా వున్నానని కూడా ఆలోచించకండా ఈడ్చి, సగకి తెచ్చాడు దుశ్శాసనుడు. తన తొడలు చూపించాడు దుర్యోధనుడు. అసరానిమాటలు అన్నాడు కర్ణుడు. ఇలా ముగ్గురూ చేసిన తప్పులు చూశావు. దండించావు. దీనివల్ల దోషమే ముంది ?

“విషంపెట్టినవాణ్ణి, కొంఠలు కాల్చినవాణ్ణి. రాజుచేసి రహస్యలోచన బైట పెట్టేవాణ్ణి, హత్యాప్రయత్నం చేసినవాణ్ణి, సరస్త్రిని చెరిచినవాణ్ణి, బంధువుల్ని చంపినవాణ్ణి, ఇతర్లధనం ఎత్తుకుపోయిన వాణ్ణి చంపినరాజు ఘణ్యునంతు డవుతాడు. దండించవలసిన వాళ్ళని దండించని రాజు దేవేంద్రుడంతవాడు అయితే ఏంకాక, దారుణమైన పాపాలు చుట్టుకుంటాయి అతణ్ణి. రాజు దండనీతి నడుపుతూ వుంటేనే వేదానాదా సుఖపడతారు. వేదాలూ, మునులూ — వెయ్యి మాటలెందుకూ దేవతలూ కూడా హాయిగా వుంటారు. తగిన దండనీతితో ప్రజారక్షణ చెయ్యడం క్షత్రియుల విధి. అంతేకాని బ్రాహ్మణిలాగ శమమూ, దమమూ మాత్రం మనసులో పెట్టకొడిం రాజధర్మమా ? ”

అంతతోనూ ఆగలే దామె. చనువుచేసుకుని సరాగంగా ఇంకా ఇలా అంది :

“వేదాలు చెప్పినప్రకారం ధర్మం రక్షించేవాడివి నువ్వు. ప్రజలంటే ప్రాణం నీకు. కానైతే నీమనస్సుకి పిచ్చి పట్టుకుంది. మామూలు మనుషుల పిచ్చిలాగ పాడుం పల్లతో తగ్గదు ఇది. నీ తమ్ముళ్ళమీద వున్న అదరంతో దయామృతం నీమనస్సుకి పట్టించు.

“చూడు, నాలాగ ఇన్ని పాట్లుపడిన ఆడంగులు ఎక్కడైనా వున్నావా? నీ ధర్మభాగం అబ్రుణించుకున్న భయంగో నేనుకూడా గృహధర్మం వంటిది తీసు.

“కారవులు అమ్మ చేసుకున్న పాపావల్ల తామే చెడ్డారు. దానివల్ల పాపమేముంది మనకి? లోకమంతటికీ హితమైనట్టు రాజ్యభారం వహించు. అధికంగా యజ్ఞాలు చేయి. బృహస్పతీ, శుక్రదూతగినివిధంగా దండనీతి చెప్పారు. అదంతా కరతలామలకం నీకు. తమ్ముళ్ళని చేతిలో పెట్టుకుని రాజ్యం నడిపించు.”

ద్రాపది ఇన్ని చెప్పినా చూటాడలేదు ధర్మరాజు. అప్పుడు అర్జునుడు మళ్ళీ అందుకున్నాడు :

“అన్నియూ, రాజు సమర్థుడై దండనీతి ప్రయోగించకపోతే సర్వాసులు కూడా తప్పదారి పడితాయి. ప్రజలు వాకభృతనం వాకభృత నోచుకుంటారు. ఒకభృతాన్యం వాకభృత, వాకభృత పశువులు వాకభృత, వాకభృత పాలాలు వాకభృత అవుతున్నారు. ఒకభృత భార్యని వాకభృత ఎత్తుకుపోతారు. ఆపాపం యావత్తూ రాజుకే చుట్టుకుంటుంది.

“దండన హింస అని భావించకూడదు దుర్మార్గుల్ని చంపిన శివుణ్ణి, విష్ణుమూర్తినీ, ఇంద్రుణ్ణి, కుమారస్వామినీ చూడు. మహాత్ములు దుర్మార్గుల్ని దండించడం వినలేదూ మనం? దండనవల్లే అధర్మం అణగారిపోతుంది. ధర్మం వృద్ధిపొందుతుంది. అర్థమూ, కామమూ కూడా సిద్ధిస్తాయి. దండనీతి ప్రజలందరినీ రక్షించే రాజు! తప్పనిసరి. అంతే కాదు, తగిన హింస చెయ్యకండా తప్పించుకోదం ఎవ్వరికీ తరం కాదు. ఏమంటావా? కాయలోనూ, పశులోనూ, నీళ్ళలోనూ సూక్ష్మజీవులు వుండనే వున్నాయి. వాటిని మునులలాటివాళ్ళు కూడా హింసిస్తూనే వున్నారా లేదా? జీవనానికి ఆధారం కనక కండ

మూలాలు తప్పుతున్నారా లేదా? హింసచెయ్యకండాప్రాణం నిలుపుకోడం ఎవ్వరికీ శక్యం కాదు ప్రాణి మరొక ప్రాణికి ఆహారంగా చేసి పెట్టాడు విధి. ప్రపంచం అంతటా కళ్ళకి కనపడని సూక్ష్మజంతువులు నిండివున్నాయి. ఊహతో తప్పవాటిని కనుక్కోలేం. మనం కంటిరెప్ప కదిల్చేస్తే చాలు, కాళ్ళు చేతులూ విరిగి కింద పడుతున్నాయి అవి. ఉచితమైన హింస అహింసగానే గ్రహించాలి. యజ్ఞాల్లో పశువులు చంపినవాణ్ణి ధర్మపరుడని వేదాలు మెచ్చుకుంటాయి. కనక వీరులైన పగ వాళ్ళని న్యాయమైన యుద్ధంలో చంపడం దోషమేమిదు కవుతుంది? పాండురాజు పాలించిన రాజ్యం కోరడం నీకు తగని పనా? నువ్వు తొక్కిన దారి ధర్మమో, అధర్మమో, దేవు డెరుగును. అనవసరమైన చింత విడిచిపెట్టు. ధైర్యం తెచ్చుకో. రాజ్యం పాలించు. యజ్ఞాలు మొదలైనవి చెయ్యి” అన్నాడు.

అయినా మాటాడలేదు ధర్మరాజు. చూసి, నిరసిరలాడింది భీముడికి.

“మహారాజా,” తన చిరాకు పైకి కనపడకండా అన్నాడు - “ధర్మమార్గాలు యావత్తూ తెలిసినవాకివి నువ్వు. నీ చరిత్రలో వంకలు దిద్దడం మాత్రం కాదు. ఈసూటల్లో కలగచేసుకోకూడదనుకున్నీ కూడా పులుకుతూన్న నుఃఖం వోర్పు పోగొడుతూ వుంది. అంచేత ఇంత చెప్పవలసి వస్తోంది.

“చేతికి దొరికిన రాజ్యం విచారంవల్ల విడిచిపెట్టేస్తే అంత మందీ సిన్ను పిరికివాడని తిట్టబోస్తారు. మచ్చుల్ని ఫీలనడం చెప్పే అక్కరలేదు.

* సదోష హింసాయా మాహతే శతమ ధర్మనూత్రాలు. 2-1-17 (యుద్ధంలో హింస దోషం కాదు)

“మాయజూదంలో పరాభవం కలిగినప్పుడు సత్యంమీద నిలబడ్డావు నువ్వు. మమ్మల్ని చులకనచేసి పారేశావు. నీగొప్ప నువ్వు పాడుచేసుకున్నావు. చెప్పరాని దుఃఖాలు సహించావు. అడవుల పాలయ్యావు. యుద్ధంలో పాపాత్ముణ్ణి దుర్యోధనుణ్ణి హత వార్చడంచేత ఇదంతా బోకలం ప్రళయననీయమైంది. ఇంతా అసాధ్యమైన శత్రువుల్ని గెలుచుకుని గడించిన రాజ్యసంపద వృథా చేసి అడివికి బోతా నంటున్నావు. ఈ అవమానం ఎలా మాపు కుంటావు ?

“అదీ కాక అనాథ సభలో పడిన అవమానమూ, అడవుల్లో తిరిగినప్పుడు దుష్ట రాక్షసులచేతా, సైంధవుడిచేతా అవస్థపడిన దుఃఖమూ, పరమదైన్యం వోర్పుకుని విరాటరాజు దగ్గర కొలువు చేసిన విచారమూ-ఇదంతా ద్రోహుల్ని చంపి వాదిలించుకుంటా నను కున్నావు. కృష్ణుడి నిశ్చయం ఆధారం చేసుకుని, యుద్ధం చేయడమే ధర్మమని తెలుసుకున్నావు. అలాగే యుద్ధంచేశావు. నిన్ను కౌరవులో, వాళ్ళని నువ్వో చంపాలని అప్పుడు ఎరగవూ? ఇప్పుడు ఏడవడం అనందరథం. నిజమైనమాట చెపుతున్నాను.

“నీచెప్పచేతల్లో మేం నడుచుకుంటాం. దుష్టుల్ని దండించు. శిష్టుల్ని రక్షించు. కురుకులంలో తలమానికంలా రాజ్యంపాలించు. మహాయజ్ఞాలుచేసి ప్రకాశించు” అన్నాడు.

“మదమూ, రాగమూ, భయమూ, మానమూ మొదలైన పాపాలు మనసులో పెట్టుకుని రాజ్యం చెయ్యడం మేలంటున్నావు” భీముడి మాటమీద అన్నాడు ధర్మరాజు— “మాంసంమీద ఆసక్తి (శరీరంమీది మమత) దుఃఖానికి మూలం అన్నారు పెద్దలు. ఈ భూమంతా పరిపాలించినా తుదకి నరకం తప్పదు. రాజుకి సుఖంలేదు. శనక ఉపశాంతి మంచిది.

“కామభోగాలు మేనకూడదు. అవి విడిచిపెట్టిచూడు ఎంతో సుఖంగా వుంటుంది. కాయలూ, ఆకులూ, నీళ్ళూ, గాలి అనుభవిస్తున్న ముసింద్రులు వెర్రెగాళ్ళా? శరీరానికి చెందిన కర్మలు పాటించి దుర్మతులు బాధాల్లో చిక్కుకుంటారు. బుద్ధిమంతులు ఈ కెరటాలు దాటి, ఏమమతా లేకండా ముక్తి సంపాదిస్తారు. జనకుడు చెప్పిన మాటలు వినలేదూ? అని చెప్తుతాను విను ‘దేనిమీదా తృప్తలేదు నాకు. ఏదీ లేదన్న కొంతేలేదు. మిథిలాపట్నం కాలిపోతున్నంటే, అందులో ఏపదార్థమూ కాలిపోతున్నట్టే అనిపించదు నాకు. నిజం అన్నాడతడు. అతణ్ణి సింపించారా ప్రజలు? ‘మనస్సులో శాంతి పొంది, సంసారంవొల్లనివాడు నివాన్తుడు’ అని అనడం భీమన్నా, నీకేతగింది. విన్నావా, కొండమీదవున్న మనిషి నేలమీద తిరుగుతున్న మనిషిని ఎలా చూస్తాడు, అదుగో అలాగ ప్రజ్ఞావంతుడై దుఃఖాలు వొదిలేసిన వాడు సంసార దుఃఖాల్లో పడి కొట్టుకుంటున్న వాళ్ళని చూస్తాడు. తెలిసిందా?”

ఇలా అని పూరుకున్న ధర్మరాజుతో అర్జునుడు అన్నాడు :

“మహారాజా, సువ్య చెప్పిన జనకమహారాజుకీ అతడి భార్యకీ జరిగిన సంవాదం మనవిచేస్తాను, ఆలకించు.

“ఆమహారాజు పూజ్యమైన రాజ్యం వొదిలేసి, బిచ్చమెత్తుకోడానికి బయలుదేరాడు. అప్పుడు బుద్ధిమంతురాలైన అతడి రాణి ఇలా అంది. ‘రాజ్యం వొదిలేసి బిచ్చమెత్తుకుందికి వెళుతున్నావు. బాగుంది. అయితే అతిథిపూజా, దేవతర్పణమూ, పితృదేవతర్పణమూ ఎలా జరుగుతాయి? కామ పాలు కట్టుకుని, తల బోడిచేసుకుని, కూటికోసం ఇల్లిల్లా తిరగాలి కదా? గృహస్థుడేకదా అంత మందికీ దయతో అన్నదానం చేస్తాడు? ‘అన్నిధర్మాకంటే అన్నదానం గొప్పది’ అన్నమాట వింటున్నాం కదా! పెట్టేవాడూ,

చెయ్యి పట్టేవాడూ - ఈ ఇద్దరిలోనూ పట్టేవాడే గొప్పవాడు. నిజమిది. ఈమాత్రం ఆలోచించక ఇలా దీనవృత్తికి బయలుదేరతావా ?

“జేవా, వేదాలెరిగిన మహాత్ములు నీవల్ల ఒకకాలనుకుంటున్నారు. సన్యసించడంవల్ల నువ్వు ఇంతమందినీ చెడగొడతావు. ఇది ధర్మం కాదు. ఈబుద్ధి విడిచిపెట్టు. నీ తల్లిమనస్సు దుఃఖసముద్రంలో ముంచి, భార్యని శోకాగ్నిలో తోసి, కులసర్వం వొదిలేసి వెలిపోయి ఏగతీపాలవుతావో తెలియకండా వుంది నాకు ! చలిపందిరిలాగ, పళ్ళ చెట్టులాగ ప్రజల శ్రమతీర్చడంకోసం సిద్ధంగావున్న మహానుభావుడివి నువ్వు. ఇలాంటి తేలికపనికి పూనుకోవచ్చా ? ఇది ధర్మవిరోధం. దీనివల్ల మోక్షం కలుగుతుందనడం నామట్టుకు సందేహమే అంది.”

“తమ్ముడూ,” అబ్బనుడి మాటమీద అన్నాడు ధర్మరాజు - “కర్మ చెయ్యమనే వేదాలు చెపుతున్నాయి. మళ్ళీ కర్మ వొదిలేయడంవల్ల సద్గతి లభిస్తుందనీ నొక్కిచెపుతున్నాయి. ఈ రెండూ మనోవ్యాపారంతో తెలుసుకోవాలి. అంతేకాని ఇవి వింటూ కూచుంటే మనస్సు కలతపడుతుంది. తత్వంతోకూడిమైన జ్ఞానమూ, సత్కర్మలవల్ల దొరికిన స్వర్గమూ వొకటేనా ? కాదు.

“తత్వజ్ఞానం తెలిసినవాడు నన్ను దూషించడు. నువ్వు అన్నమీదవున్న స్నేహంవల్ల కర్మ వొదిలిపెట్టడం అధర్మం అంటున్నావు. ఒప్పుకున్నాను. లోకమూ నీమాటకే తలపూవుతుంది. భీముడు వాయుబలమూ, నువ్వు దేవేంద్రబలమూ కలిగివున్నారు. అంచేత మిమ్మిల్ని మరొకడు జయించలేడు. ఆబలం కృష్ణుడి దయవల్ల తగినట్టు మీలో సంగ్రమించివుంటుంది. మీ ఇద్దరూ యుద్ధవిద్యలో మొనగాళ్ళు. కాదనను. కానైతే, తత్వజ్ఞానంకలవాళ్లా మీరు ? సంసారం నిస్సారమైన అరిటిబోడలా వుందనే అన్నారు

తెలిసిన బుద్ధిమంతులు. ప్రసిద్ధమైననూట అది. చిన్నావా? తృప్త అణచుకుని, కర్మవృత్తి విడిచిపెట్టి, దేనిమీదా ఆధారపడని మనస్సుతో వున్నవాడు సుఖంగా వుంటాడో, సాపాలపుట్టా, దుఃఖాలగనీ అయిన ధనం కోరినవాడు సుఖంగా వుంటాడో నువ్వే చెప్పు.

“మిడిమిడిజ్ఞానంకో ఉపదేశానికి పూనుకున్న వాళ్ళు అపేక్షితో పూర్వశాస్త్రాల అర్థాలు చక్కగా తెలుసుకోలేరు. తత్త్వజ్ఞానం అనే అమృతం చవిచూడలేరు. శాశ్వతమైన సాఖ్యం పొందలేరు. కర్మమేలని వాదిస్తారువాళ్ళు. శాంతి పనికిరాదని నిందిస్తూ భోగంలో ఎటుపడితే అటు తిరుగుతారు.

“నిర్మలమైన జ్ఞానమూ, ఇంద్రియనిగ్రహమూ, త్యాగమూ — ఇవే శాశ్వతమైన మహాసందానికి మూలం అంటారు వివేకవంతులు. తప్పకండా అవే అనుసరిస్తారు.”

ధర్మరాజు మాటవిని దేవస్థానాడు కలగజేసుకుని ఇలా ఎత్తుకున్నాడు :

“ధర్మరాజా, ‘ధనం గొప్పది’ అన్నాడు అర్జునుడు. అది నిజమే అని భావించు. యోగం ఉన్నతమైంది. దానిమీదికి దారి మెట్లలా వుంటుంది. ఒక్కొక్క మెట్టూ ఎక్కాలి. అంతేకాని వొక్కచాటుతో వెళ్ళడం సాధ్యంకాదు సీకు. భోగంకోసం ధనం సంగ్రహించాలి. ధనం చెడుగుకూడా చెయ్యడం కద్దు. అంతే యజ్ఞాలకోసం వినియోగించే ధనం బ్రహ్మపదం చేరడానికి నిచ్చినవంటిది. అలా సత్కర్మలకి వినియోగించగా మిగిలినధనం అనుభవించడంవల్ల ఆత్మకి కలంకం తగలదు. దానివల్ల శమమూ, దమమూ పట్టుపడతాయి. అవి తత్త్వజ్ఞానం కలిగిస్తాయి. అంచేత మంచి మంచి యజ్ఞాలు చెయ్యి. పుష్కలంగా దక్షిణలియ్యి. సర్వమేధం అనే యజ్ఞం చెయ్యబట్టే శివుడు అంతగొప్పగా ప్రకాశించాడు. బ్రహ్మదేవుడూ, దేవేంద్రుడూ

యావన్నంది దేవతలూ గొప్పగొప్ప యజ్ఞాలు చేసి పీరుపడ్డారు. మరుత్తులూ మొదలైన రాజులు ధర్మంగా రాజ్యమేలి, యజ్ఞాలు చేశారు. ప్రసిద్ధులయ్యారు.

“ఇందుకు అడిగితే సన్మార్గం ఉపదేశించి బృహస్పతి ఏం చెప్పాడో విను. ‘దేవేంద్రా, కామమూ, క్రోధమూ, విచారమూ విడిచిపెట్టి, పరిపాలనలో ఏమరుపాటులేకండా, ఎవ్వళ్ళనీ నొప్పించకండా, బాధించకండా లోకంపాలించే పుణ్యాత్ముడైన రాజుకి సర్వ మహిమలూ పట్టువడతాయి’ అన్నాడు.

“ఇంకా విను. కర్మ చెయ్యడమూ మానెయ్యడమూ, రెండూ మేలంటే ఏలా సరిపడుతుంది ? కర్మఫలం ఈశ్వరార్పణం చెయ్యడం ఉత్తమధర్మం. ఇంతకీ విచారంతో మనస్సు బాధపడుతూవుంటే, ధర్మ మార్గంలో ఇది మంచిది అని నిర్ణయించడం ఎలా సాధ్యపడుతుంది ? అంచేత ఇది సిద్ధించిందీ, ఇది సిద్ధించలేదూ అన్న వికారం పొందకండా, ఎక్కడాద్రోహం చెయ్యకండా నీకులధర్మం రక్షించడంకోసం రాజ్యం ఏలుకో. లోగడ రాజులు ఇలాగే చేశారు. చివర తమకుమాళ్ళని గద్దెలమీద కూచోపెట్టికదా, దృఢమైన జ్ఞానంతో అడవులికి వెళ్ళారు వాళ్లు !” అన్నాడు.

దేవస్థానాడు చెప్పింది విని విచారస్తూ వూరుకున్నాడు ధర్మ రాజు. అర్జునుడు వచ్చి అందుకున్నాడు :

“క్షత్రియధర్మం నిలబెట్టి యుద్ధంచేశావు. శస్త్రాగ్రాలు తగిలి పుణ్యాత్ములై శత్రువులు నగ్గతికి పోయారు. రాజుకికంచేసిన బ్రాహ్మ డైనా ఇలా రుద్రుడు కాక తప్పదు. చిన్నపిల్లడికైనా తెలుసు నిడి. అయినా పెద్దలు చెప్పిన రాజనీతి పాపం కలిగిస్తుందా ? ఒకడు

చెయ్యెత్తి ఇచ్చింది పుచ్చుకుని తినడం రాజన్నవాడికి తగదంటూ వుంటే, కారవవంశంలో కల్ల మణిపూసవంటివాడివి, నీకు తగునా? విచారం విడిచిపెట్టు. రాజులమనస్సు వజ్రంతో సమానంకదూ!

“అదీకాక, నువ్వు శత్రువుల్ని చంపడం తప్పనిసరికావడమూ, శత్రువులు నీచేత చచ్చి సద్గతికి పోడమూ — ఇవి విధి ఏర్పరచిన విధానంవల్ల జరిగిన పనులు. దీనికోసం చింతించడమెందుకా? ధర్మం వ్యాప్తిచెయ్యవలసినవాడివి నువ్వు. కనక ధైర్యం తెచ్చుకో. రాజు ధర్మప్రకారం పూజ్యమైన సామ్రాజ్యం నీచేతికి వచ్చింది. పరిపాలించు. పుణ్యకార్యాలు సాగించు” అన్నాడు.

మాటాడలేదు ధర్మరాజు. అప్పుడు వ్యాసుడు ఇలా అన్నాడు.

“ధర్మరాజా! అర్జునుడు నిజమే చెప్పాడయ్యా. న్యాయమైన మాట చెప్పాడు. గృహస్థస్థిమే ఉత్తమధర్మం అన్నాడు పెద్దలు. పశువులూ పక్షులూ మొదలైన ప్రాణులికి ఆశ్రయం అది. రాజులికి అదితప్ప తపస్సు, దమమూ, బ్రహ్మచర్యమూ ధర్మాలు కావు. ధనంతో తృప్తిపడడమూ, యుద్ధంలో మెన్నుచూపడమూ, ప్రజల్ని పోషించకపోడమూ — ఇవి రాజులికి పాపాలంటారు. వేదాలు చెప్పినట్టే నడుచుకునే మనస్సు నీది. ఇలా తప్పుదారికి ఎందుకు పోనిస్తావు? ఓపిక పట్టు. రాజ్యం పాలించు పెద్దలు చెప్పినట్టు నడుచుకునేవాడివి నువ్వు. వల్లాశ్రమధర్మాలు వినాలని వుందా? రాజైనవాడికి ఎన్నిధర్మాలైనా దండనీతితో సరికావు. సుద్యుమ్నుడని వాకరాజు దండనీతివల్లే మోక్షం సంపాదించాడు.”

వ్యాసుడు సుద్యుమ్నుడిమాట చెప్పగానే అతడివృత్తాంతం ఏమిటో సెలవియ్యి అన్నాడు ధర్మరాజు. వ్యాసుడు చెప్పాడు.

సు ద్య మ్ను డి క థ

“ బాహుదా నది వొడ్డున శంఖుదూ, లిఖితుదూ అని ఇద్దరు అన్నదమ్ములు వుండేవాళ్లు. ఇద్దరూ ధర్మపరులు; నుంచి బ్రాహ్మలు. వాళ్ళ ఆశ్రమంలో రకరకాల పళ్ళ పెట్టూ, పూలచెట్లూ ముమ్మరంగా వుండేవి. ఒకనాడు అన్న శంఖుడు ఆశ్రమంలో లేనప్పుడు లిఖితుడు వెళ్ళి వొక చెట్టునుండి ఆరముగ్గినపళ్ళు కోసుకువచ్చి తినడం మొదలెట్టాడు. ఇంతలో శంఖుడు వచ్చాడు. ‘తమ్ముదూ, ఎక్కడివోయి ఈపళ్ళు?’ అని అడిగాడు. అన్నకి నమస్కరించి ‘ఇక్కడివే అన్నయ్యా,’ అన్నాడు లిఖితుడు. ‘నన్ను అడగ కండా ఇలా పళ్ళు కొమ్మువచ్చా, తమ్ముదూ!’ అన్నాడు అన్న - ‘ఇది దొంగతనం కాదూ? నిన్ను పాపం చ్చుకుంది. రాజుచేత శిక్షపొంది పాపం వాదుల్చుకో. వెంటనే రాజునగ్గిరికి వెళ్ళు. నువ్వు చేసిన పని చెప్పు. దండించమని ప్రార్థించు’ అన్నమాట విని సరే, అన్నాడు లిఖితుడు.

“ఆదేశం రాజు సుద్యముడు. అన్నగా అతడినగ్గిరికి బైలు దేరాడు లిఖితుడు. కోట నాకిట నిలబడ్డాడు. అతడు వచ్చిన వైసం ద్వారపాలకులు సుద్యముడికి తెలియచేశారు. మంత్రులూ వాళ్ళతో కలిసి, ఉన్న పాశాన లిఖితముని దగ్గిరికి వచ్చాడు సుద్యముడు. ‘ఏం పనిమీద దయచేశారు?’ అని వినయంగా అడిగాడు - ‘ఏం చెప్పితే అది చేస్తాను’ అన్నాడు. ‘రాజా, ఏం చెప్పితే అది చేస్తాను అని మాట ఇచ్చావు. అన్నమాట తిరగకూడదు. మరచిపోకు’ అంటూ నొక్కిచెప్పాడు లిఖితుడు. ‘మా అన్నగారి అనుమతి లేకండా అతడి చెట్టునించి పళ్ళు కోసుకు తిన్నాను. అది దొంగతనం. అంచేత దొంగిల్ని దండించవట్టే నన్ను దండించు. నాకు పాపం లేకండా చెయ్యి. రాజు దండించినవాళ్ళకి యమదండన వుండదని

పెద్దలు చెబుతారు. దండన అనుభవించని పాపం నాకు లేకండా పుండాలి' అంటూ వివరించి చెప్పాడు.

“విని ఎంతో విచారించాడు సుద్యుమ్నుడు. ‘మహాత్మా, ఇలా పన్ను నియోగించకు’ అంటూ మంత్రులూ తానూ బలిమాలాడు. భక్తితో ప్రభేయపడ్డాడు. ఒక్కోలేను లిఖితుడు. తుదకి తప్పని పరిగా సగిన దండన విచారించి లిఖితుడి రెండుచేతులూ తెగ గొట్టించాడు సుద్యుమ్నుడు. రాజుని దీవించి అన్నదగ్గిరికి వచ్చే శాడు లిఖితుడు ‘శిక్ష పొందాను’ అంటూ తెగిన చేతులు చూపెట్టాడు. సంతోషించాడు శంఖుడు. ‘తమ్మునూ, ధర్మమార్గం తప్ప కూడదు. అందుకే ఈ ప్రాయశ్చిత్తం అవసరమైంది. నీవల్ల మనకులం యావత్తూ తరిచింది. వెళ్ళు, బాహుళ పవిత్రజలాల్లో దేవతర్పణం, రుషితర్పణం, పితృదేవతలతర్పణం చెయ్యి. కల్లు తాగడమూ, గురువుభార్యతో పోడమూ, బాహ్మణి చంపడమూ, అతడి డబ్బు కాచెయ్యడమూ, ఇవి చేసిన గ్రూరులతో జట్టు కూడడమూ మహాపాపాలు. ఈ అయిదు మహాపాపాల్లో ఏవొక్కటి చేసినా ఏజాతివాడైనా సరే, శిక్ష పొందవలసిందే. విశేషించి దొంగ శరీర దండన అనుభవించాలి. చేసినతప్పుకి రాజుచేత శిక్షపొందినవాళ్ళు పుణ్యం చేసినవాళ్ళ మల్లనే పుణ్యలోకాలు పొందుతారు. నువ్వు సుద్యుమ్ను మహారాజుచేత దండన పొందావు. పుణ్యాత్ముడి వయావు. వంశం ఉద్ధరించగలిగావు. సంతోషంగా వెళ్ళు’ అన్నాడు.

“అన్న చెప్పినప్రకారం లిఖితుడు వెళ్ళి బాహుళదానదిలో మునిగి పెట్టిన అతడిచేతులు మథాప్రకారం మొలుచుకువచ్చాయి. ఆశ్చర్యపోయాడతడు. సంతోషంతో అన్నదగ్గిరికి పరిగెత్తుకు వచ్చాడు.

* మ ను స్మృతి. అ. రి. వ్లో. 316, చూ. పురిపండా రామాయణం. కిష్కింధా కాండ. సర్గ - 18.

ఎర్రపద్మాల్లావున్న తనచేతులు చూపెట్టాడు. 'దీనికి ఆశ్చర్యమెందుకు తమ్ముడా?' అన్నాడు శంఖుడు - 'ఇది శాంతపన్ను ప్రభావం. దైవ విశేషం. నువ్వు శాపం పోగొట్టుకున్నావు. శుచిరయావు. దేవుడికి నచ్చింది.'

"సున్యుమ్మడ కూడా తన పితృదేవతలతో నహి పరిశుద్ధుడయ్యాడు. అంచేత ధర్మరాజు, నువ్వుకూడా తగినట్టు దండనీతిప్రకారం ప్రజల్ని పరిపాలించు. సీతమ్ముడు చెప్పినమాట వేదనమ్ముతంగా వుంది. 'రాజనీతి, దండనవల్లే కాని తల బోడిచేసు గుని నన్యసించడంవల్ల పొసగదు' అంటారు పెద్దలు. విచారం విడిచిపెట్టు. రాజ్యం పరిపాలించు. తృప్తి కలిగినట్టు గొప్పగొప్ప యజ్ఞాలు చెయ్యి" అంటూ ఇంకా ఇలా చెప్పాడు వ్యాసముని.

"అడవుల్లో మీరు వున్నప్పుడు శాపం, సీతమ్ములు ఎన్నో కోరికలు మనసులో పెట్టుకు దినాలు గడిచారు. దయలేకండా వీళ్ళని వదిలెయ్యకు. నువ్వు రాజ్యంచేసి, వీళ్ళు అన్నిభోగాలు అనుభవించడానికి అవకాశం కలిగించు. అశ్వమేళం మొదలైన యజ్ఞాలు చెయ్యి. కీర్తి సంపాదించు. సీతమ్ములూ ఎన్నో యజ్ఞాలు చేస్తారు. ఆతరవాత ద్వంద్వాలు అతిక్రమించి బైటపడవచ్చు. విన్నావు, మేం పెరివాళ్ళం కాం కదా? సీమనస్సులోని మంచి తెలుసు మూక అతిథుల గుణమూ, దేవతల గుణమూ, పితృదేవతల గుణమూ తీర్చకండా ఇది నీకు తగదు. ధర్మశాస్త్రం తెలుసుకుని, మనుషుల ఇంగితాలూ స్వరూపాలు చేప్టలూ ఎరిగి, వాళ్ళ మంచి గుణాలూ దెడ్డగుణాలూ గ్రహించి దండనీతి ప్రయోగించే రాజనకలశుభాలూ పొందవచ్చు. ప్రజల ఆదాయంనించి ఆరోపంతు పుచ్చుకుంటూ, ప్రజలంరినీ దయతో తండ్రిలాగ పక్షపాతిం లేకండా రాజ్యం పాలించడంవల్ల ముక్తి లభిస్తుంది. అంచేత దయ

పడకు. సంశయించకు. ఇలా కాకండా కొవ్వేక్కి, కామగ్రోధాలు మనసులో పెట్టుకుని నడుచుకునే రాజుకి మాత్రం ప్రజలు చేసిన పాపంలో నాలుగోవంతు చట్టుకుంటుంది, తప్పదు. న్యాయంగా అయితే శత్రువులలో కలిసినా నడచవచ్చు. కానప్పుడు చంపడమే ధర్మం. ఏమంటే పాపకర్ములైన రాజులతో సంధిచేసుకోడం పాపం. రాజైనవాడు రాజ్యం అమ్ముకొని, యుద్ధం మానవచ్చా? యుద్ధంలో జయించి, రాజ్యం ఏలుకోవడంకంటే మించిన ధర్మం మరొకటి వుందా? రాజవంశంలో పుట్టిన సువ్వు, యుద్ధం చేయకుండా వుండలేకపోయాను. దుర్యోధనుడితో సంధిచేసుకోకపోయినా పాపం పాలువడ్డాను' అనుకోడం అవివేకం. వెనకటికి హయగ్రీవుడు భూప్రపంచం యావత్తు ఆక్రమించాడు. సుర్యుడితో ప్రజల్ని పాలించాడు; పోషించాడు; దండించాడు; యజ్ఞాలు చేశాడు. అగ్నిలో నెయ్యివేల్చినట్టు యుద్ధంలో శత్రువుల్ని ఆహుతిచేశాడు. తుదిని శరీరంమీద ఆసవాదిలిపెట్టాడు. ఉత్తమసిద్ధి పొందాడు. ఏజంగా రాజులిక ఆబలవంటివి యుద్ధాలు. యుద్ధంలో చంపడమూ, సవ్వడమూ, ప్రజాపరిపాలనచేస్తూ తగినట్టు దండించడమూ ఉత్తమక్షత్రియధర్మాలు. హింసఅన్న శంక విడిచి పెట్టు. అస్వీక్షకి, త్రయూ, వార్తా, దండనితీ - ఈ రాజవిద్యల్లో ప్రవీణులైనవాళ్ళ సహాయంతో అన్నివ్యవహారాలూ నిర్వహిస్తే మోక్షం కరతలామలకం అవుతుంది. చుట్టూ విడిచిపెట్టు" అన్నాడు.

అయినా తెలుపుకోలేదు ధర్మరాజు. చికాకు వేసింది అర్జునుడికి. అయితే అది మొహంలో మాత్రం కనపడనివ్వలే దతడు.

“ధర్మం పోయి మొత్తం కంటున్నారై శ్రీజనం” వ్యాసముని మొహం చూస్తూ అన్నాడు ధర్మరాజు — “విళ్ళ ఏడుపులూ, శోక

* అస్వీక్షకి : తర్కవేదాంతాలు తెలుపుతుంది. త్రయి : ధర్మార్థకామాం వివరిస్తుంది. వార్త : అర్థానర్థాలు బోధిస్తుంది. దండనితీ : మంచిచెడ్డా, న్యాయాలు అన్వయం వ్యక్తం చేస్తుంది — శుక్రనీతి. అ. 1. రాజకృత్యధర్మరణం.

వంతాసాలూ కుళ్ళగించేస్తూ వుంటే నాజ్యమెలా వేటిది? వలినంత మాత్రాన ఈదుఃఖం ఎలా వాడులుతుంది?”

“దుఃఖం పోవ్వంటే పోతుందా?” అన్నాడు వ్యాసముని - “సుఖం రమ్మంటే వస్తుందా? సాధ్యమూ ఇది. వెనకజన్మలో చేసుకున్న పాపపుణ్యాలబట్టి వస్తూ యివి సుఖమూ, దుఃఖమూ రెండూ స్థిరం కాదు. వాటి కాబంతో అవి వస్తూ పోతూ వుంటాయి. కాలంకలిశివస్తే బుద్ధితేలివాకికైనా డబ్బు చేతికి వస్తుంది. కాని కాలం వస్తే ఎంతటి గొప్పవాళ్ళైనా సరే, చిల్లిగవ్వ సంపాదించలేరు. గాలీ, వానా, ఎండా, వెన్నెలా - ఇవి అన్నీ కాలంబట్టే వుడుతున్నాయి. బాగా ఆలోచిస్తే మంత్రాలూ, కళలూ, మందుమాకులూ కాలంబట్టే మేలు కలిగిస్తాయి. పద్మాలూ, కలవలూ వికసించడమూ, తీగెలు పువ్వులు పుయ్యడమూ, చెట్లు పళ్ళు పండడమూ, పక్షులూ మృగాలూ మదించడమూ ఇదంతా కాలం బట్టే జరుగుతుంది. చావుపుట్టుకలూ, హానివృద్ధులూ మొదలైన యీ వత్తు విషయాలూ కాలంబట్టే జరుగుతాయి. కనక నువ్వు విచారించవలసిన పనిలేదు. లోగడ నేనజిత్తు అని వొక రాజు వుండేవాడు. అతడి కొడుకు చచ్చిపోయాడు. దుఃఖం ముంచుకువచ్చింది. తుదకి తనలో తానే తెలుసుకుని బుద్ధిమంతుల ఎదట ఇలా అన్నాడతడు.

“తాను గొందరికి బాధకలిగించడమూ, కొందరిచేత బాధ పడడమూ, లోకంలో వున్నదే. ఇదిరెండు కాలంబట్టే జరుగుతాయి. జ్ఞానం కలిగిన మనిషి వొకళ్ళని బాధపెట్టాను అని సంతోషించడు. ఒకళ్ళు బాధపెట్టారు అని విచారించడు. ధనమూ, భార్య, బిడ్డలూ, బంధువులూ పోయారని ఏడవడం తెలివితక్కువ. ఏడిస్తే మాత్రం కీడు తప్పతుందా! పోయినవాళ్ళు వస్తారా? కనక ఏడవకూడదు. దుఃఖానికీ, భయానికీ లోకంలో ఎన్నో కారణాలున్నాయి. వాటికి పండి

తుడు మనస్సులో చోటివ్వడు. మూఢుడుమాత్రం అవి తప్పించుకోలేడు. దుఃఖంలో ములిగిపోతాడు. వినండి. సుఖమూ, దుఃఖమూ వదీ శాశ్వతం కాదు. శాంతికోరే మనుషులు సుఖంవస్తే, సంతోషించనూ కూడదు. దుఃఖంవస్తే, దుఃఖించనూ కూడదు. ఇదే తగినపని. కేవలం మూఢులైనవాళ్ళూ, బాగా వివేకం కలవాళ్ళూ సుఖంగావుంటారు. మిడిమిడిజ్ఞానంతో తెలిసీ తెలియనివాళ్ళూమాత్రమే దుఃఖపడతారు. సందేహంలేదు.'

“ఇవి సేవజత్తు మాటలు. నిజంగా ఎంతో వివేకవంతుడతడు. పండితులు ఆదరించదగిన మాటలు చెప్పాడు. తడన్నమాటల అర్థం మనస్సుకి పట్టించుకో. విచారం వికిచిపెట్టు. ఇంకావిను.

“వర్ణాలూ, ఆశ్రమాలూ బాగా తెలుసుకుని, అవి చక్కగా నడిపించి రాజ్యం పాలించు. తగినవిధంగా దండనీతి నడిపించు. ఇదిగో ఇదీ నీకు తగిన వృత్తి.

“స్వర్గానికి వెళ్ళినా కూడా ప్రజలు ఎవడి గుణాలు పొగుడు తారో అతడే సత్పురుషుడు అంటారు పెద్దలు. అంతమందికీ ప్రియమైన రాజ్యపరిపాలన నీ కులధర్మం. అదే నీకర్తవ్యం. అదే ఉచితంకూడా” అన్నాడు.

“ముసీంద్రా,” దుఃఖంతో ఎత్తుకున్నాడు ధర్మరాజు — “నా కన్నతండ్రి అభిమన్యుణ్ణి ఎలా మరిచిపోయేది? చౌపది అయి దుగురు కుమాళ్ళూ, అన్న కర్ణుడూ, విరాటరాజూ, ద్రుపదమహారాజూ, ధృష్టకేతుడూ ఎలా తనువుకి రాకండా వుంటారు? చెప్పు, ఎలా కలుగుతుంది నాకు శాంతి?

“చిన్నప్పుడు నన్ను ముద్దుగా తొడలమీద పెట్టుకుని లాలించిన తాతని భీష్ముణ్ణి చంపుకున్నాను. అర్జునుడి బాణాలు శరీరం చేల్చేస్తూవుంటే, అతడు శిఖండివేపు కన్నెత్తి చూడలేదు. కళ్ళారా

చూశా నది. ఎల్లప్పుడూ అది మనస్సు శాస్త్రీస్తూ నీళ్లుంటుంది. అంతే కాదు, ఆస్తితిలోకూడా శిఖండిమీద అతడు బాణం వెయ్యకపోడు. తలుచుకుంటే గుండె తరుక్కుపోతుంది. పరశురాముణ్ణి జయించిన బలవంతుడు. కాశీరాజుకూతుళ్ళకోసం లోకంలోని రాజులందరినీ గెలిచిన వీరుడు. అంతవాడు యుద్ధంలో తుళ్ళిపోడం ఊహించుకుంటే దుఃఖం పొర్లుకువస్తుంది. మూనాళ్ళ మచ్చట రాజ్యంకోసం అంతటి కీర్తిశాలిని, వృద్ధసింహాలాటి తాతయ్యని, వంశానికి తలమానికం వంటివాణ్ణి చంపాను. దుఃఖంతో మనస్సు కుంగిపోదూ, చెప్పు?

“లోకమంతా పాదపూజచేసే గురుదేవుడు, దుఃఖంతో తన కొడుకుకోసం ఎంతో నమ్మి నన్ను అడిగాడు. ఏనుగుచావు మనసులో పెట్టుకుని, బతికున్న అశ్వత్థామ చచ్చిపోయాడు, నిజమే అని అబద్ధమూడాను. గురుద్రోహిని. రాజ్యం వలడానికి అర్హత ఎక్కడుంది నాకు? మునీంద్రా, చెప్పు. రాజ్యంకోసం ఆశపడి పాపం పోసుకున్నాను. గురువుని చంపుకున్నాను. నావంటి క్రూరాత్ముడు ఏగతికి పోతాడు చెప్పు?

“అన్న, మహాత్ముడు, కర్ణుడు. అతణ్ణి చంపించి వలుకున్న రాజ్యం, ఏనుఖం కలిగిస్తుంది? బాధలపాలు చెయ్యదూ?

“మహావీరుడు ద్రోణాచార్యుడు కాస్తూ, మండుతూన్న అగ్నిహోత్రంలా వున్న పద్యపూహం చూసి, ఇది ప్రాణాంతకం అని ఆలోచించకండా కొడుకుని చంపేశాను. సుధద్రా అర్జునులలాగ ఇంత దారుణం సహించిన తల్లి తండ్రి ఎక్కడైనా వుంటారా? అయ్యో, అభిమన్యుడంతవాడు లోకానికి రాజేందుకవుతాడు?

“దుఃఖానికి తగని ఇల్లాలు ద్రావది. మేయవుల్లాటి అయిదు గురు కొడుకుల్ని యముడు పట్టుకుపోయి, కుంగిపోతూవుంది, ఎలా చూడనూ ఇది? ఎంతో కుసిల్లిపోతున్నాను. అయిదు కులపర్వతాలు

కూలిపోయి, పాపముడిన భూదేవిగా మంచి ఆమె గృహభారం నెమ్మదిగా ఎలా నిర్వహిస్తుంది?

“ప్రామోదవేశంచేసుకుని ఈశరీరం వాదిలిపెట్టెయ్యాలని బుద్ధివుడుతోంది. దుఃఖంతో వున్నాను. నన్ను కనికరించండి. సన్యసింది అడివికి పోనివ్వండి.”

బంధుమరణదుఃఖంతో అలా వ్యాకులపడుతున్న అతణ్ణి వోదారుస్తూ మళ్ళీ అందుకున్నాడు వ్యాసముని.

“పుణ్యాత్ముడిని నువ్వు, ఇలా అనవచ్చా? నీవంటి ధైర్యవంతుడు ఇలా దుఃఖపడంవల్ల ఏ కేవలదేచెప్పచలపినట్టోంది. మనస్సు పెట్టి నామాటవిను.

“ఏవదాధ్యాలైగా తరగడంకోసమే పెగుగుతాయి. పడిపోడం కోసమే ఎదుగుతాయి. ఎడ బాటుకోసమే దగ్గరచేరతాయి. నాశనం కోసమే పుడతాయి. దుఃఖంకోసమే సుఖపడతాయి.

“స్నేహితులు చేసినపని సుఖం కలిగిస్తుం దనడమూ, శత్రువులు చేసినపని దుఃఖం కలిగిస్తుం దనడమూ, ధనంవల్ల, మంచిబుద్ధి కలుగుతుం దనడమూ, సుఖాలన్నిటికీ అదే సాధనమనడమూ — ఇదంతా చిత్రచరిత్రుడైన విసి అనుకూలంగా వుంటేనే. అది లేకపోతే అంతా నీటిమీద కాతే అయిపోతుంది. అందుచేత ధర్మరాజా, దుఃఖంతో బాధపడుకు. విధి నిన్ను ఏధర్మంకోసం పుట్టించాడో అది నడిపించు. ఏమంటే, నువ్వు విధిచేతి కీలుబొమ్మవే కాని నీకు నువ్వు ప్రభువ్వీ కావు కదా!

“విరేహరాజు జనకుడు, తన వివేకం పరిపక్వం కాకముందు వాకవ్వుడు బంధువియోగంవల్ల బాధపడి, ఇల్లువాదిలి వెలిపోడానికి సిద్ధపడ్డాడు. ఇంతలో అశ్వకుడని ఒక బ్రాహ్మణుడు అతడి దగ్గరికి వచ్చాడు. జనికుడు అతణ్ణి తగినట్టు పూజించాడు.

“మహాత్మా, ధనమూ, బంధువులూ కలిగినప్పుడు సంతోషమూ, అవి పోయినప్పుడు దుఃఖమూ ఎలా కలగకండా వుంటాయో సెలవియ్యి” అని అడిగాడు.

“అశ్వకుడు ఇలా వివరించాడు.

“సుఖమూ, దుఃఖమూ రెండూ సంకారంబో అంటిపెట్టుకునే వుంటాయి. వాటికి లొంగిపోయిన మనిషి ఆత్మని, అవి మేఘాలు చెదరగొట్టిన గాలిలాగ చెడగొడతాయి. కేవలం సుఖమే అనుభవించేవాడు కానీ, కేవలం దుఃఖమే అనుభవించేవాడు కానీ లోకంలో లేడు. ఈవిషయం తెలుసుకోడమే దీనికి మందు. ముసిలితనం రాకండా తప్పించుకోడం ఎవళ్ళకైనా తరచువుతుందా? చావకండావుండడం ఎవళ్ళకైనా శక్యమూ? భూలోకమంతా వలిన మహారాజే అవుగాక వాడు! అంచేత మహారాజా, ఎప్పుడు ఏదివస్తే అది అనుభవించవలిసిందే అనుకుని ధైర్యంగా వుండడమే తెలివైన పని. నరసాన్నాలూ, ఆసనాలూ, వాహనాలూ కాలంబట్టే లభిస్తాయి మనిషికి. కాలంబట్టే పోతూ వుంటాయి. కనక వాటిని నమ్మకపోడమే మంచిది. మంచి ఉపాయం తెలిసిన వైద్యులు శాస్త్రాలు అధ్యసించి మందులు తయారు చేస్తారు. శరీరరోగాలు తెలుసుకొని రోగులికి చికిత్స చేస్తారు. రోగాలు కుదుగుతున్నాయికదా! ఆయితే వైద్యులు మాత్రం రోగులు కాకండా వుండిపోతున్నారా? విధి ప్రతికూలమైరప్పుడు మనిషి చాకచక్యం ఎంచుకూ పనికిరాదు. మంచినాశంలో పుట్టుకా, సౌందర్యమూ, బలమూ, సంపదా, భోగాలూ-ఇవన్నీ కాలంబట్టే కలుగుతాయి. గర్భదరిదులికి గంపెడు పిల్లలు పుడతారు. సిరీ, సంపదా వున్నవాళ్ళు వెయ్యి చేపుళ్ళకి మొక్కుకున్నా సంతానం కలగదు. దరిదులు కడుపు మంటతో రాళ్ళు తిన్నా అరిగించుకుంటారు. ఆగర్భ శ్రీమంతులు తిన్నతిండి తిన్నగా అరిగించుకోలేరు. అడదీ, తాగుదూ, జూదమూ,

వేటా - ఎంతమాత్రం కూడదు. ఇవి తెలిసి తెలిసి, ఉపాయ మెరిగిన వాళ్ళుకూడా నీటివల్ల చాడడం కద్దు విధిక్రమం ఇలాగే వుంటుంది. అంచేత ఆలోచిస్తే కష్టాలకి కారణాలు కనపడవు. ఒంధువులు కలగడమూ, వాళ్ళు గతించడమూ వరదలో కర్రపుల్లలు కలుసుకుని విడిపోడం వంటిది. సంసారంలో వందలూ వేలూ తల్లులూ, తండ్రులూ, భార్యలూ, కుమారులూ, అన్నదమ్ములూ గతించారు మనిషికి. అందులో ఎవళ్ళకోసం ఏడవడం? అంచేత అంతా అశాశ్వతమైందని భావించడమే తెలివైనవని. కాలం మహాసముద్రం. పుట్టుకా, ముసలితనమూ, చావు ఇవే ఇందులోని మొసళ్ళు. లోకమంతా ఈమహాసముద్రంలో ములిగి వుంది. ఇది తెలుసుకున్న వాడు విచారం విడిచిపెడతాడు. ధర్మ మార్గంలో నడుచుకుంటాడు. తనశరీరమే శనకి శాశ్వతంకాదు మనిషికి, ఒంధువులా శాశ్వతం? ఏడిస్తేమాత్రం చచ్చినప్రాణి తిరిగి వస్తుందా? మనస్సు మరింత బాధపడడం తప్ప మరో లాభంలేదు. కనక రాజా ! విచారం విడిచిపెట్టు. నీ కులధర్మప్రకారం కర్మలు మొదలెట్టు. సత్పురుషుల సహవాసంచెయ్యి. పాపాలు పోగొట్టుకో. పవిత్రుడివి కా. లోకం పొగిడినట్టు కీర్తి సంపాదిస్తావు. నామాట మనసులో పట్టించుకో' అన్నాడు.

“అశ్శక్కుడి ఉపదేశంతో వినేకం తెచ్చుకున్నాడు జనకుడు. అతణ్ణి సాగనంపి, తన కర్మలు తాను నిర్వహించడంకోసం ఇంటిదగ్గరే వుండిపోయాడు. అంచేత ధర్మరాజా ! నువ్వు అలాగే విచారం విడిచిపెట్టు. ఉత్తమక్షత్రియుల పథా అనుసరించు. రాజ్యం పాలించు. మరో ఆలోచన పెట్టుకోకు” అన్నాడు.

సూర్యుడలేదు ధర్మరాజా. అన్నగారి వైఖరి చూసి కృష్ణుడితో అన్నాడు అర్జునుడు — “కృష్ణా ! ఒంధుమరణంవల్ల దుఃఖం

ముంచుకువచ్చి వివేకం చూడగించింది “న్నయ్యకి, బుద్ధిబలం చికలమైంది. తగినమాటలు చెప్పి సువ్వే వోదార్చాలిప్పుడు.”

అర్జునుడు అలా చెప్పడంతోనే శ్రీకృష్ణుడు ధర్మరాజు దగ్గరికి వచ్చాడు. నమస్కారంచేసి, అతడి చెయ్యిపట్టుకున్నాడు. తామరపువ్వులాటి మొహంతో కలకల్లాడుతూ ఇంపైనమాటలతో ఇలా ఎత్తుకున్నాడు :

“ధర్మరాజా! పురుషుల్లో పెద్దపులివి నువ్వు. మనస్సు కష్టపెట్టుకుంటూ ఇలా విచారిస్తూ వెండుకూ? మీబంధువులు పోరాటంలో అద్భుతమైన సాహసం చూపించారు. స్వర్గానికి వెలిపోయారు. ఈరాజుల సంగతంతా కల. రాజులమాలే ఎందుకూ, మనిషిన్నవాడు ఎవడు చిరకాలం పుట్టికట్టుకు పూరేగుతాడు చెప్పు!

“వెనకటికి స్పృంజయుడని వొక రాజు వుండేవాడు. అతడు కొడుకుపోయి, ఎంతోదుఃఖంలో ములిగిపోయాడు. అప్పుడు ఇదిగో ఈనారదముని అతడికి పదహారుగురు రాజుల వృత్తాంతం చెప్పి వోదార్చాడు” అంటూ నారదమునిని చూపించి, “ఈమహాత్ముడు అలా మరుత్తుడూ, సుహోత్రుడూ మొదలైన రాజుల ఘన కార్యాలు వివరించి, అంతటివాళ్ళకీ కూడా కాలం తప్పించుకోడం సాధ్యంకాకపోడం తెలియచెప్పాడు స్పృంజయుడికి. అభిమన్యుడు కాలంచేసి, నువ్వు విచారంతో వున్నప్పుడు జాలిపడి వ్యాసుడు నీకు అవి వివరించాడు. అదిగో ఆమాటలే నేనూ ఇప్పుడు చెప్పతున్నాను, ఆలకించు” అంటూ పదహారుగురు రాజుల కథలూ చెప్పాడు. *

శ్రీకృష్ణుడు ఇలా చెప్పడంతోనే “సృంజయుడి కొడుకు సువర్ణస్థీవి పుట్టుకా, అతడి చాపూ లోగడ వున్నాను. అయినా వివరంగా వినాలనిపిస్తోంది, వినిపించు” అన్నాడు ధర్మరాజు.

“అవును,” అనుకున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు — “సువర్ణస్థీవి కథ నారదుడికి సంబంధించినంతవరకే చెప్పాడు వ్యాసముని. ఆకథలో పర్వతుడు కూడా వున్నాడు. అదంతా వినిపిస్తాను, విను.

పర్వత నారదులకథ

“నారదుడి చెల్లెలి కొడుకు పర్వతుడు. పర్వతుడూ, నారదుడూ ఇద్దరూ భూలోకంలో తిరిగడంలోను కలిసి స్వర్గంనించి దిగారు. ఒకళ్ళ మనసులోనిమాట వొకళ్ళకి దాచకూడదని ఇద్దరూ కూడబలుక్కున్నారు. దాస్తే భావంపాలుగావాలని వొట్టువేసుకున్నారు. అలా తిరుగుతూ వాకనాకు సృంజయుడి దగ్గిరికి వెళ్ళారు. ఎంతో భక్తితో వాళ్ళని పూజించాడు సృంజయుడు. ‘మీ ఇంట కొన్నాళ్ళు వుండాలని వుంది. ఏమంటావు?’ అన్నారు పర్వత నారదులు. ‘అంతకంటేనా’ అంటూ సంతోషించాడు సృంజయుడు.

“అతడికి వాకి కుమార్తె వుండేది. ఆమెపేరు సుకుమారి. ఆమెని పిలిచి ‘ఈవిడ్ల మీకు పరిచర్య చేస్తుంది హాయిగా వుండండి’ అన్నాడు సృంజయుడు. ‘అమ్మా, దేవతలని ఆరాధించినట్టు వీళ్ళని ఆరాధించు’ అని సుకుమారితో చెప్పాడు. అవసరమైన వస్తువులన్నీ సమగ్రంగా సమకూర్చాడు.

“అలా సుఖంగా మునీశ్వరు ఇద్దరూ సృంజయుడి ఇంట వుంటూ వచ్చారు.

“అందమైన సడకనోళ్ళ వగైరాకాంతికి మెరుగుపెడుతున్న పాదాలూ, కనపడి కనపడకండా వింతగా పుట్టుకువస్తున్న నూగారూ,

వర్షడి వర్షడని శుభ్రమీనె మువతలూ, నన్నని వసుమూ, పొటమ
రిస్తూ చుట్టూ జగి ఎక్కుతున్న నైనాలూ, చుట్టూ తెల్లగా మధ్య
నల్లగా అందం వుట్టివడుతున్న నేత్రాలూ - తొలియవ్వనంలో నవ
నవలాడుతూ రాజకుమారి సుకుమారి, దగ్గర తిరుగుతూ వుంటే
నారదముని మనస్సు ఆమెమీన తగులుకుంది. మన్మథబాధతో అతడి
దైర్యం దిగజారిపోయింది. ఆ విచారంతో బాగా చిక్కిపోతూ వచ్చా
డతడు. లోలోపల బాధపడుతూ అది మేనల్లుడితో చెప్పడానికి
సిగ్గుపడ్డాడు.

“మేననూమ అలా పాలిపోయిన మొహంతో దిగాలుపడి
వుండడమూ, ఎప్పుడూ విచారంగా వుండడమూ కనిపెట్టాడు పర్వ
తుడు. ఏమా అని ఆలోచించాడు. దివ్యవృష్టితో చూసి తెలుసు
కున్నాడు. ‘మామా ! బట్టుతప్పిపోయావు. నావట్ల కపటం చేశావు
కదూ ! రాజకుమారుమీద మనసుపుట్టడం నాతో చెప్పావుకావు.
దాచావు. శపిస్తున్నాను. కామం బలీయమైంది. కనక ఈ లేడికళ్ళ
చిన్నదాన్ని వరించకండా నిలవలేవు నువ్వు. అయితే దీన్ని పెళ్ళిచేసు
కున్న తరనాత నీమొహం కోతిమొహమైపోతుంది’ అని శాపం
పెట్టాడు. నారదుడు నొచ్చుకున్నాడు ‘స్వర్గానికి వెళ్ళే శక్తిలేకండా
వుండాలి నీకు’ అని మేనల్లుడికి ప్రతిశాపంపెట్టాడు. పర్వతుడు అక్క
ణ్ణుంచి వెలిపోయాడు. ప్రజల పూజ లందుకుంటూ ఎక్కడెక్కడో
తిరిగాడు.

“శాపం వచ్చినా రాసీ అనుకున్నాడు నారదుడు. సుకుమారిని
ఇమ్మని స్పృశముణ్ణి అడిగాడు. సమ్మతించాడు స్పృశయుడు. సుకుమా
రిని నారదుడు పెళ్ళిచేసుకున్నాడు. మూడుముళ్ళూ ఇట్టే పడేసరికి
కోతిమొహం తయారైంది నారదమునికి. అయితే అనహ్నించుకో

లేదు సుకుమారి. అన్నివిధాలా భర్తని సంతోషపెడుతూ వచ్చింది. పతివ్రతగా అతణ్ణి ఆరాధించింది.

“ఇలా వుండగా ఏదో పనిమీద వొకనాడు నాదదుడు అడివికి వెళ్ళాడు. అక్కడ పర్వతుడు అవుపించాడు. సమస్కరించాడు. ‘మామా! నువ్వు పెట్టిన శాపం మళ్ళించవూ?’ అని ప్రాధేయ పడ్డాడు. ‘నువ్వుముందు శపించావు. కనక నువ్వు ముందు మళ్ళించాలి’ అన్నాడు నారదుడు, ‘సరే,’ అని అంగీకరించాడు పర్వతుడు ఇద్దరూ అలా రాజీపడ్డారు. ఒకళ్ళశాపం వొకళ్ళు మళ్ళించారు. అల్లుడూ మామలు కలిసి స్పంజయుడి ఇంటికి వచ్చారు. నారదుణ్ణి చూసింది సుకుమారి. కోతిమొహం లేకపోవడంతోనే ఇంకెవడో అనుకుంది. మాటాడకండా మొహం తిప్పేసుకుని లోపలికి వెళి పోయింది.

“నవ్వుతూ అంతా విప్పి చెప్పాడు పర్వతుడు. శాపాలూ అవీ మళ్ళించడమూ వివరించి ‘ఇతడే నీ భర్త’ అంటూ ఆమె సందేహం తీర్చాడు. ఇదీ నువ్వు అడిగిన కథకి పూర్వకథ. సువర్ణస్త్రీవి కథ స్వయంగా నారదుడే చెపుతాడు విను” అన్నాడు.

“అవును” ధర్మరాజువేపు తిరిగి ఎత్తుకున్నాడు నారదుడు—

“కృష్ణుడు చెప్పింది నిజమే. సువర్ణస్త్రీవిచరిత్ర చెపుతాను, ఆలకించు.

సువర్ణస్త్రీవికథ

“అలా నేనూ, అల్లుడు పర్వతుడూ సంతోషంగా స్పంజయ రాజు ఇంట్లో వున్నాం. కొన్ని సంవత్సరాలు గడిచాయి. ఇక అక్కణ్ణుంచి వెళిపోదామని బుద్ధిపుట్టింది మాకు. స్పంజయుణ్ణి ఆశ్రయించుకు వున్న బ్రాహ్మణ ప్రార్థనతో ఆరాజుకి ఉపకారం చెయ్యాలని

అతడిదగ్గరికి వెళ్ళాం. 'ఏదైనా వరం కోరుకో' అన్నాం. 'మీరు సంతోషించడంకంటే నాకు కావలసిన వరా లేమున్నాయి' అన్నాడు సృంజయుడు.

"దేవతల్ని మించిన కొడుకు కావాలని వుండ నీకు" అన్నాం మేము - "కనక అలాటి కొడుకునే కను" అన్నాం. దేవేంద్రుడి తేజస్సు కాపాడాలన్న అభిప్రాయంతో 'కాని అతడు చిరకాలం బతకడు' అన్నాడు మాపర్వతుడు. దానికి ఎంతో దుఃఖించాడు సృంజయుడు. 'ఇలా అన్నావేం మహాత్మా! నన్ను అనుగ్రహించాలికదా!' అని ప్రార్థించాడు. అయినా మాటాడలేదు పర్వతుడు. నాకుమాత్రం జాలివేసింది. 'రాజా! ఇంద్రుడివల్ల భయంలేకండా శాయశక్తులా నువ్వు కొడుకుని కాపాడు. అయినా అతడు కాలం చేస్తే నన్ను తలుచుకో. నేను చావు మళ్ళిస్తాను. నీకొడుకు మల మూత్రాలూ, ఉమ్మీ బంగారమవుతుంది. అతడి పేరు సువర్ణప్రీతి అవుతుంది. సంతోషించు' అని వాదించాడు. దాంతో, అతడి సంతోషానికి అంతంలేకపోయింది. మా దానిని మేం వచ్చేశాం.

"సృంజయుడికి అనుకున్నప్రకారం కొడుకు పుట్టాడు. వాడి మలమూత్రాలూ, ఉమ్మీ, కన్నీళ్ళూ, చెమట అంతా బంగారంగా వుండేది. అలా పెరుగుతూ వుండేవాడు వాడు. ఇలా వుండగా నమయం కనిపెట్టి, మూఢులు కొంతమంది దొంగలు ఆబాలుణ్ణి ఎత్తుకు పోయారు. నోట్లో గుడ్డలు కుక్కి అడివికి పట్టుకుపోయారు. ఒళ్ళంతా శోధించి, బంగారం దొరక్కపోడంతోనే చంపేశారు. పియగు వా రేసి వెళ్ళిపోయారు.

తనకొడుకుని ఇంద్రుడే ఎత్తుకుపోయాడనుకున్నాడు సృంజయుడు. ఏడుస్తూ నన్ను తలుచుకున్నాడు. వెంటనే నేను వెళ్ళాను. ఇప్పుడు కృష్ణుడు చెప్పిన రాజుల విషయం చెప్పి వాదించాను. విచారం

పోగొట్టాను. పిల్లాణ్ణి తెలివితక్కువగా దొంగలుచంపిన సంగతి చెప్పాను. “దొంగల మూఢత్వంవల్ల చచ్చి నరకానికి పోయాడు నీకొడుకు. వాణ్ణి తెచ్చి నీకు శుభీ ఇస్తాను. విచారించు” అన్నాను. మనస్సు లోనే దీవించాను. అద్భుతంగా వెంటనే బతికి వచ్చేవాడు సువర్ణస్థివి. నృంజయుడి సంతోషం ఇంతా అంతా కాదు.

“అతడి దగ్గరనించి వచ్చేస్తూ, ఇదిగో ఇది ఇంద్రుడు చేసినపని కాదు. ముందు ముందు ఇతణ్ణి చంపడంకోసం కాసుకునే వున్నాడు ఇంద్రుడు. కనక కంటికి రెప్పలా కాపాడాలి. మరిచిపోకు” అని చెప్పాను.

“ఐంతకాలం గడిచింది. సువర్ణస్థివి తనని మించిపోతాడని సందేహించాడు దేవేంద్రుడు. అతణ్ణి చంపడానికి పూనుకున్నాడు. అయితే నన్నూ, పర్వతుణ్ణి తలుచుకుని భయపడ్డాడు. బృహస్పతితో ఆలోచించాడు. అతడు ధైర్యంచెప్పాడు. భయంపోగొట్టాడు. స్వర్గంలో వుండడంవల్ల బుద్ధికలిగివుంది వజ్రాయుధం. దాన్నిచూసి, “శుక్రు పెద్దపులివై వెళ్ళు. నృంజయుడి కొడుకు సువర్ణస్థివిని చంపేసిరా” అన్నాడు ఇంద్రుడు. పెద్దపులి బతులుదేరింది వజ్రాయుధం.

“అదేసమయానికి సిరిపంపదల కో సంతోషిస్తూ, ప్రియభార్యల తోనూ, కుమారుడితోనూ గంగవొడ్డున అడవుల్లో విహరిస్తున్నాడు నృంజయుడు. పువ్వులూ అవీకోసుకుంటూ, కేళీవిసేదాల్లో తేలుతూ, మగోతలపు లేకండా గున్నాడతడు వంచనతో అక్కడ వజ్రాయుధం పొంచుండి, వాడుపు మూచుకుని, మనపు లేచుగులా నడుస్తున్న సువర్ణ స్థివిమీద పడింది. అతణ్ణి చీల్చేసి మాయమైపోయింది. చచ్చిన కుర్రాణ్ణి చూసి, శుక్రున కేకవేసింది దాది. గోలుగోలుమంది.

భార్యలతో కూడా పరిగెత్తుకు వచ్చాడు నృంజయుడు. చచ్చిన కొడుకుని చూసి, అంతమందీ గుండెలు బాదుకు ఏడ్చారు.

“మళ్ళీ నన్ను తలుచుకున్నాడు నృంజయుడు. దేవేంద్రుడి మనసులోని కోపం పోగొట్టి, ఉత్తరక్షణలో నృంజయుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. సువర్ణప్రీతిని బికించాడు. సుశోమంతో రాజుతో కొంచెం సేపు మాటామంతి ఆడుతూ గడిసి, అతడు అనుమతించాక వెలిపో వచ్చాడు.

“తండ్రి సుశోమించినట్టు నడుచుకున్నాడు సువర్ణప్రీతి. తండ్రి తరవాత రాజ్యానికి వచ్చాడు. మంచివాళ్ళని ఆదరించాడు. చెడ్డ వాళ్ళని దండించాడు, యక్షాలు చేశాడు. ఐదకుండువందల సంవత్సరాలు రాజ్యం చేశాడు.

“విన్నాపుకదూ, ధర్మరాజా! కృష్ణమూర్తి, వ్యాసమునీ ఎంతో ఆదరణతో చెప్పిన మాటలుగొప్ప అర్థనంతమైనవి. వాళ్ళ మహోపదేశం మనస్సుకి పట్టించుకో. భూభారం వహించు. మహాకీర్తి కలుగుతుంది. ధర్మమూ పెరుగుతుంది” అన్నాడు.

మాటాడలేదు ధర్మరాజు. కనికరిస్తూ మళ్ళీ అందుకున్నాడు వ్యాసముని.

“క్షత్రియులకి ప్రజాపరిపాలన మించి ధర్మం మరొకటి లేదు. దానివల్ల, వేదాలు చెప్పిన బ్రాహ్మణకర్మలు చక్కగా సాగుతాయి. ప్రజాపరిపాలన లేకపోతే అవి చెడతాయి. అవిబాగా సాగితే పుణ్యం కలుగుతుంది. చెడితే నాశం ముట్టుకుంటుంది అంటే ధర్మరాజా, ప్రజాపరిపాలన సాగించు” అన్నాడు.

“మీరు చెబుతూవుంటే అవును, కామూ అనలేను” అన్నాడు ధర్మరాజు— “కాని రాజ్యకాంక్ష పట్టుకుని, చంపరాని వాళ్ళని ఎంశోమందిని చంపాను ఈక్రూరత్వం మనస్సు దహించేస్తూ వుంది. ఏం చెయ్యనూ?”

“చెయ్యడానికన్నా, మానడానికన్నా మునుపు లెవరయ్యా!” ధర్మరాజు మాటమీద చచ్చి అందుకున్నాడు వ్యాసుడు—“అంతా ఈశ్వరాజ్ఞనట్లు జరుగుతుంది. గొడ్డలి పట్టుకున్నవాడు చెట్టు నరు కుతూవుంటే గొడ్డలిదా పాపం జనులు పాపం పొందరు. ఏమంటే అన్నిటికీ ఈశ్వరుడే కర్త. ఈనిశ్చయం మనసులో పెట్టుకుంటే చాలు. కర్మఫలం ఈశ్వరుడిదే. ఈశ్వరార్పణంగానే, వేదాలు విపరించిన కర్మలు చేస్తారు తెలిసినవాళ్ళు. తనకి సరిపడక పోయినా సరే, కులధర్మమే ఉత్తమగతి కలిగిస్తుంది. తనకి ఇష్టంగా వుండినా కూడా పరధర్మం పాపమే అంటారు పెద్దలు. కనక నీ కులధర్మం నువ్వు పాలించు.

“పగవాళ్ళని చంపడం పాపం అని మనస్సులో బాధగావుంటే తగిన ప్రాచుశ్చిత్తం చేసుకో. అంతేకాని సంసారం వాదులుకు పోతా ననడం ఏం న్యాయం? కీడుకోసం చావడం మంచిదా?”

ఈమాటతో ధర్మరాజు వ్యాసముని మొహం చూశాడు “కొడుకులూ, మనవలూ, అన్నలూ, తమ్ములూ, తండ్రులూ, తాతలూ, మామలూ, గురువులూ, బంధువులూ, సఖులూ, బావలూ, మరుదులూ, పుణ్యాత్ములైన రాజులూ చచ్చిపోయారు. భర్తలూ కొడుకులూ పోయి, అన్నదమ్ములూ తండ్రులూ పోయి వాళ్ళ స్త్రీజనం దుఖంతో పనవి పనవి ప్రాణాలు విడిచిపెడతారు. కనక సూక్ష్మంగా విచారిస్తే స్త్రీవధపాతకం కూడా చుట్టుకుంటుంది నాకు. ఈపాపాలు తుదముట్టి ఎలా బైటపడతాను అని కొట్టుకుంటున్న మనసుతో రాజ్యం ఎలా రుచిస్తుంది? ఉగ్రమైన తపస్సుతో శరీరం వాదులుకోడం తప్ప మరోదారి కనపడకండా వుంది నాకు” అన్నాడు.

“అదికాదు విను,” తన బుద్ధినైపుణ్యం చూపుతూ అన్నాడు వ్యాసుడు “విచారం విడిచిపెట్టు. నువ్వు చెప్పిన వాళ్ళందరూ రాజ్యాల

కోసం ఆనపడి యుద్ధంచేసి చచ్చినవాళ్ళే. అధిక్యమూ, ప్రతాపమూ, పేరూ కోరి, ఈసుతో పోరాడి తేగపోయినవాళ్ళే. ఎలాటికర్మగతులు వాళ్ళకి చావు తెచ్చిపెట్టాయో నీకు తెలుసా? అదంతా యముడికి తెలుసు. ఎవడికి ఎప్పుడు కాలంతీరితే వాణ్ణి అప్పుడు చంపుతాడతడు. అది సువ్ర వేసినపనేకాదు. దీనికోసం విచారం పెట్టుకోడం వేర్రి. పైగా దీనికోసం ఇట్లు వాదిలి పోతాననడం అంతకంటే పెద్దవేర్రి.

“నేర్చుకలవాడు రకరకాలుగా అడిగిస్తే ఆడుతున్న బొమ్మల్లాగ కాలం ఎలా అడిగిస్తే అలా ఆడతాడు మనుషులు. నీకూ పాపానికి సంబంధం లేదు. విచారించకు.

“మనసులో దయకలిగి వుండడం మంచిదే. చచ్చిపోయిన రాజుల రాజ్యాలు అరమర లేకండా వాళ్ళ కొడుకులకే ఇయ్యి. కొడుకులు లేనిచోట కూతుళ్ళ కియ్యి. దాంతో వాళ్ళ తల్లులు సంతోషిస్తారు. నీకూ తృప్తికలుగుతుంది. పుణ్యమూ, కీర్తికూడాదక్కుతాయి.

“జ్ఞాతుల్ని చంపానే అని సం దేహించకు. దేవేంద్రుడి తోడ బుట్టవులేకదా దైత్యులు? రక్తం నదులు పారినట్టు నలిగేగిపోయి, వాళ్ళని చంపలేదూ అతిడు? తునాతునకలు చేసి నరికి పారెయ్యలేదూ? మునులు అతణ్ణి సేవించడం మానేశారా? అతడిచేత యజ్ఞాలు చేయించడం మానేశారా? స్వర్గలోకం పరిపాలించడంలేదూ అతిడు ధర్మరాజా! దేవేంద్రుడు రాక్షసుల్ని చంపినట్టే సుహ్రు, ధర్మనికో ధులూ ప్రజాకంటకులూ అయినవాళ్ళని చంపావు. పూజ్యమార్గమే అవలంబించావు. రాజధర్మం అనుసరించావు. విరులైన తమ్ముళ్ళతో కలిసి భయంకరమైన యుద్ధంలో శత్రువుల్ని హతవాఁర్చావు. అందుకనే మహామునులు కూడా సేవిస్తున్నారు నిన్ను. కావాలంటే ఇంద్రుడి లాగే యజ్ఞాలుచెయ్యి. రాజధర్మం ప్రకారం రాజ్యంచెయ్యి. మొట్టమొదట శిశుమేధం చెయ్యి.”

“ముసింఁవా” అంతా విని కలత తేరిన మనస్సుతో అడిగాడు ధర్మరాజు—“ఎలాటి పనులు చేస్తే పాపం? ఏపాపానికి ఏది ప్రాయశ్చిత్తం?”

ధర్మాధర్మాలు

వ్యాసుడు—వేదాలు చెప్పిన పని చెయ్యకపోడమూ, చెప్పని పని చెయ్యడమూ ఇవే పాపాలన్నారు పెద్దలు. ఇది పాపానికి సామాన్యమైన నిర్వచనం. ఇక విశేషం చెబుతాను, విను.

“పొద్దు దూరుతున్నప్పుడూ గూకుతున్నదూ నిద్రపోడమూ, పరాయిస్త్రీతో పోడమూ, తగినవాడు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అతణ్ణి పూజించకపోడమూ, గురువులకి ఎదుటతిరగడమూ, గ్రామం పాడు చెయ్యడమూ, వేదాలు విక్రయించడమూ. రసాలు విక్రయించడమూ, నేవకుల్ని పోషించకపోడమూ, అబద్ధాలాడడమూ, అడివి కాల్చడమూ, తనకులధర్మం కాని పని చెయ్యడమూ, కులధర్మం వాదిలి పెట్టడమూ, వ్యర్థంగా పశువుల్ని కొట్టడమూ, బ్రాహ్మణ సొమ్ము అపహరించడమూ, శరణన్న వాళ్ళని రక్షించకపోడమూ, బ్రాహ్మణ్ని చంపడమూ, - ఇవన్నీ పాపాలే అన్నారు పండితులు.

“ఇక పాపాలమల్లనే వుండి పాపాలు కానివి చెబుతాను. యుద్ధంలో ఆయుధం పట్టుకుని చంపడానికి వచ్చినవాణ్ణి, అతడు వేదాంతరహస్యాలు తెలిసిన పండితుడైనా సరే, చంపితే పాపంరాదు. బ్రాహ్మణ్ణి సోత్తు ఎత్తుకుపోతున్నవాణ్ణి చంపడంవల్ల పినరంతా పాపం రాదంటారు ధర్మం తెలిసినవాళ్ళు. ప్రాణసంకటం వచ్చినప్పుడూ, మరో ఆహారం దొరకనప్పుడూ కల్లుతాగినా, అది కల్లు అని తెలియకండా తాగినా ఆపాపం అధికంగా ధర్మంచేస్తే పోతుంది. గురువుల్ని రక్షించడంకోసమూ, పెద్ద ఆపది వచ్చినప్పుడూ బ్రాహ్మణ సొమ్ము

తప్పించి ఇతర్ల సాముదాంగతనంగా ఎత్తుకురావచ్చు, పాపంలేదు. ఒకశృపాణం రక్షించడానికి, పెళ్ళిసందర్భంలోనూ, గురుజనుల కార్యంలోనూ, అడాశృతో మంతనాలాడినప్పుడూ, ధనమంతా పోయినప్పుడూ అబద్ధంచెప్పినా పాపంలేదు.

“కలలో వీర్యస్థలనం జిగినా బ్రహ్మచర్యం చెడదు. అగ్ని హోత్రంలో న్యూయి హోమంచేస్తే ఆపాపం పోతుంది.

“అన్న పతితుడైనా, లేదా సన్యాసం పుచ్చుకున్నా అతడికింటే ముందు తమ్ముడు పెల్లిచేసుకుంటే పాపంలేదంటారు పండితులు.

“ఆవులకోసం అడివి కాల్చినా, యజ్ఞంలో పశువు చంపినా, తెలియక అపాత్రుడికి దానంచేసినా, తగనిసేవకుణ్ణి పోషించకపోయినా పాపంలేదు.

ప్రాయశ్చిత్తాలు

“ఇక ప్రాయశ్చిత్తాల విషయం - తపస్సూ, దానమూ, తగిన పుణ్యకర్మలూ - వీటివల్ల పాపాలు పోతాయి. ఇవి సామాన్య మైనవి. విశేషంగా చెయ్యవలసిన ప్రాయశ్చిత్తాలు చెబుతాను.

“బ్రాహ్మణ్ణి చంపినవాడు తాను చేసినపని చెప్పుకుంటూ తిరగాలి. మనిషిపుర్రలో బిచ్చమిత్తుకుంటూ రోజుకి వొక్కపూట మాత్రం తినాలి. పుర్రె తగిలించినకర్ర పట్టుకోవాలి. బ్రహ్మచర్యం చేస్తూ కింద పడుకోవాలి. ఇలా పన్నెండేళ్ళుచేస్తే ఆపాపం పోతుంది.* కృచ్ఛవ్రతం! చేస్తే ఆరేళ్ళలో పోతుంది. చాందాయణవ్రతం

*మా. గౌతమ ధర్మస్మృతాలు 3 4 4.

† మూడు పగళ్ళూ, తిగవార మూడు రాత్రిళ్ళూ భోజనంచేసి, తరవార మూడురోజులు ఆయాచితంగా దొరికింది మాత్రం తిని, తక్కిన మూడు రోజులూ ఉపవాసమండాలి. ఇలా పన్నెండు దినాలకి వొక కృష్ణం పూర్తవుతుంది. ప్రాజాపత్యం, సాంజనం, పరాశరం. ఆత్మిచ్ఛం, ల్వాక్ష్మిచ్ఛం, సామ్య

చేస్తే మూడేళ్ళలోపోతుంది. నియమంతో వొకసారి భోజనం చేస్తే వొక ఏడాదిలోనే పోతుంది. అశ్వమేధ యజ్ఞం చేస్తేమాత్రం ఈభిక్షలూ, వ్రతాలు వనీ అక్కరలేదు అశ్వమేధం పూర్తయ్యాక, అవబృథజలంలో స్నానంచేసిన ఇతరపావులు కూడా పరిశుద్ధులవుతారు. అలాంటప్పుడు అశ్వమేధంచేసినవాడు ముఖ్యంగా పరిశుద్ధుడై లోకపూజితుడు కావడంలో వింతేముంది ?

“పుష్టిగావున్న లక్ష అవులుకానీ, వంద కాంభోజదేశంగురాలు కానీ బ్రాహ్మణికి దానంచేసినా, లేదా బ్రాహ్మణిధనం ఇంకొకడు ఎత్తుకుపోతుంటే వాడితో పోరాడి చచ్చిపోయినా బ్రహ్మహత్యా దోషం పోతుంది.

“కల్లుతాగిన పాపం పోడానికి ప్రాయశ్చిత్తం : కల్లు నిప్పులా ఎర్రగా మరిగించి తాగాలి.¹ లేదా కళ్ళు మూసుకుని కొండ మీంచి వురకాలి. అగ్నిలో దూకాలి. మహాప్రస్థానం చెయ్యాలి. 2 అదీ కాకపోతే బృహన్నతిసవనం అనే యజ్ఞం చెయ్యాలి. మంచి భూదానమైనా చెయ్యాలి.

కృచ్చం (చూ. గరుడపురాణం) శిశుకృచ్చం కృచ్చం అని వివిధరకాలు. చూ. మనుస్మృతి, అ. 11. శ్లో 211, గౌతమ ధర్మసూత్రాలు. 38.1-25., యజ్ఞపర్వశ్మృతి. అ. కాం. 321

‡‡ ప్రతీదినం ముప్పుటలూ స్నానం చేసి, పున్నమనాడు 15 కబళాలు తిని ముర్నాడు జృష్ణపాడ్యమి మొదలువొక్కొకబళం తగ్గిస్తూ చతుర్థినాడు వొక్కొకబళమే తినాలి. ఆమావాస్యనాడు ఉపవాసముండి, శుద్ధపాడ్యమి నింది వొక్కొక్క కబళం పెచ్చించి పున్నమనాడు 15 కబళాలు తినాలి. చూ. మనుస్మృతి అ. 11. శ్లో. 211., 217-319., 4. పరాశరస్మృతి అ. 10. శ్లో. 2.3. గౌ. ధ. సూ. 39. 1-18.

(1) చూ. మనుస్మృతి. అ. 11. శ్లో. 90 గౌతమధర్మసూత్రాలు. 3. 5. 1. పరాశరస్మృతి. అ. 12.76

(2) చచ్చేదాకా చేసే తీర్థయాత్ర.

గురువు భార్యతో సంగమం చేసినవాడు కనకనా కాల్తూన్న ఇనప స్త్రీ విగ్రహం కాగిలించుకోవాలి.¹ లేదా శిశ్నం కోసుకుని, చేత్తోపట్టుకుని ఆకాశం చూస్తూ చచ్చిందాకా నడవాలి.² లేదా గురువుకోసం యుద్ధంలో చచ్చినా, భక్తితో బ్రాహ్మలకి ధనం ధార పోసినా ప్రాయశ్చిత్త మవుతుంది.

బ్రాహ్మడి బంగారం దొంగిలించినవాడు అంత మరింత బంగారం అలాటిదే వినయంగా తిరిగి ఇచ్చుకోడమే ప్రాయశ్చిత్తం.

అబద్ధమాడిన పాపం, వాక సంపత్సరం పాటు నియమంగా వుండి, కృచ్ఛవ్రతాలు చేస్తే పోతుంది.

వాచికాని స్త్రీతో పోయిన పాపం ఆరు నెలలు తడిబట్ట కట్టు కుని, బూడిదమీద పడుకుంటూ నియమంతో వుంటే పోతుంది.

సరాయి మగాడితో పోయి, పాపంతోవున్న ఆడది, కంచు పాత్ర బూడిదతో పవిత్రమైనట్టు బహిష్కావడంతోనే పరిశుద్ధురాలవుతుంది.

సరకరాని మాను నరికినా, చంపరాని జంతువు చంపినా, తానుచేసినపని చెప్పకుంటూ మూనాథ్వు గాలిమాత్రం తింటూ గడిపితే పాపం పోతుంది.

మితంగా భోజనంచేస్తూ, నిర్జనమైనచోట గాయత్రి జపంచేసు కుంటూ, తగినట్టు రాత్రిథ్వు, మేలుకుని ఏమరుపాటులేకండా గడిపితే పాపాలు పోతాయి. పుణ్యకర్మలు చేస్తూ, బ్రాహ్మలకి దానాలిస్తూ వుంటే చేసిన పాపాలన్నీ పోతాయి.

(1) మా. గౌతమ ధర్మ సూత్రాలు. 3. 5. 9, జౌళనస్మృతి. అ. 8. 22 మనుస్మృతి. 11. 103.

(2) మా. గౌ. ధ. మా. 3. 5. 10 జౌళన స్మృతి. అ. 8. 29., మను. 11. 104

అయితే ఈ ప్రాయశ్చిత్తాలు ఆ స్థిరబుద్ధి, శ్రద్ధా, వినయమూ కలవాళ్ళకే. అవి లేకుండా ఎన్ని చేసినా పాపాలు మాత్రం పోవు.

ధర్మరాజా ! ఆ స్థిరబుద్ధి, శ్రద్ధా, వినయమూ నీకు నహం గానే వున్నాయి కనక తక్కువ ప్రాయశ్చిత్తాలతోనే నువ్వు పాపాలు పోగొట్టుకోవచ్చు. భారతవీరుల్ని చంపడమేకదా, పాపమని సం దేహిస్తున్నావు? అది ధర్మగృహానికి సందేహం కనక, ఉత్తమ క్షత్రియ ధర్మం ప్రకారం ఆలోచిస్తే నీకు పాపం లేనేలేదు. అదీకాక, ఇప్పుడు నీ మనస్సులో వుట్టిన జాలీ, పశ్చాత్తాపమూ నిన్ను పరిశుద్ధుణ్ణి చేశాయి. అంచేత ప్రాణాంతకమైన తపస్సు నీకు అవసరం లేదు. కురుకులం తల మానికానికి మూలమైన ప్రజాపాలన సాగించు.

ధర్మరాజు - తాగరాని పదార్థాలేవి? తినకూడనివేవి? దాన మివ్వడానికి తగనివాళ్ళెవరు?

వ్యాసుడు - గురంపాలూ, లొటిపిటపాలూ, గొడిదపాలూ తాగకూడదు. బ్రాహ్మలూ మొదలైనవాళ్ళు వాటి చుట్టుపట్లకి వెళితేనే పాపం వస్తుంది. మనిషిపాలూ, ఈనిన పదిదినాల్లో ఆవు పాలూ తాగకూడదు. ప్రేతాన్నమూ, సూతకాన్నమూ, తలారి అన్నమూ, లంజకూడూ, అడవిని పెట్టుకు పడుపువృత్తితో బతుకు తున్న వాళ్ళ అన్నమూ, సృశ్యమూగీతమూ వృత్తికల వాళ్ళ అన్నమూ, జూదగాళ్ళ అన్నమూ, హంతకుల అన్నమూ, వెలివేసినవాళ్ళ అన్నమూ, అన్నకంటే ముందు పెళ్ళిచేసుకున్న వాడి అన్నమూ, భద్రాజుల అన్నమూ తినకూడదు. పాచివస్తువులూ, ఎండిన పదార్థాలూ తినకూడదు.

కల్లుతో కలిపి తెచ్చిన పదార్థం, అది ఎంత మంచిదైనా వరే, మంచిచెడ్డ తెరిగిన పెద్దలు తినరు.

పులగమూ, సాయసమూ, అట్లూ, మాంసమూ దేవతలకి అర్పించకండా తినకూడదు. అందుకని ఇష్టంవచ్చినట్టు ఇవి నండుకు తినరు తినదగినవై కా అతిథుల్ని, కేసతల్ని, తల్లిగండ్రుల్ని పూజించి కాని గృహస్థులు తినకూడదు యజ్ఞంలో మిగిలిన పదార్థాలు మాత్రమే అమృతం అంటారు పెద్దలు.

గృహస్థులు అలువిడ్డలతోనూ, బంధువులతోనూ సంబంధం వుంచుకుంటూనే, వాళ్ళమీద మమత లేకండా పరలోకం చూసుకోవాలి.

ఇక దానం చెయ్యగానివాళ్ళని చెబుతాను, ఆలకించు. నాట్యం చేసి సంగీతం పాడీ హాస్యం చెప్పుకుని జీవించేవాళ్ళూ, దుష్టులూ, కుంటీ గుడ్డి మొదలై నవాళ్ళూ, కుమతులూ, దొంగలూ, పిచ్చివాళ్ళూ నవునకులూ, క్రూరులూ, మాటలతో మరపించేవాళ్ళూ తక్కువ వాళ్ళూ, వేదాలు చదవనివాళ్ళూ, నిష్పత్తి చెయ్యనివాళ్ళూ, దురాచారులూ దానం పట్టడానికి పనికిరా గంటారు పెద్దలు. దీపలూ, ఆపదలో వున్న వాళ్ళూ ఎవరై వాసరే, గానానికి అర్హులు. నిందించదగిన అవగుణం కలవాళ్ళకి దయతగిచి దానంచేశామే కట్టు దానివల్ల ఫలం మాత్రం లేదు. ఇదీ పాత్ర నిశ్చయం. అపాత్రులకి దానంచేసి, పాపం పోగొట్టుకుందా మమకోడమూ, బండరాయి తెప్పకొయ్య చేసుకొనముద్రం దాటుకామమమకోడమూ వొక్కటే. పుర్రెలోనూ, కుక్కతోలుతిత్తిలోనూ పోసిన పాలూ, నీళ్ళూ ఎందుకూ పనికిరానట్టు అపాత్రులకి ఇచ్చేదానం కూడా వృథా అయి పోతుంది. అంచేత ఇచ్చేచోట ముందు పాత్రని తెలుసుకోవాలి. నవునకుడికి కన్య నివ్వడమూ, బూడిదలో నెయ్యిపోసి హోమం చెయ్యడమూ, ఓటికడవలో నీళ్ళు పట్టడమూ, అపాత్రుడికి దాన మివ్వడమూ వొక్కటే. బాగా ఆలోచిస్తే అపాత్రదానం కీడు కూడా

చేస్తుంది. అదే తగినవాడికి స్త్రీ, ఇచ్చినవాడికి పుచ్చుకున్నవాడికూడా మేలు కలిగిస్తుంది. అంతేత పుచ్చుకున్నవాడు ఉత్తముడైతేనే ఇచ్చినదానం శాస్త్రసమ్మతమవుతుంది. అప్పుడే అది ఇచ్చినవాడికి పుచ్చుకున్నవాడికి ఇహపరసాధకమవుతుంది.

ధర్మరాజా! నీకు నీతులు చెప్పడానికి పూనుకుని, మంచి చెడ్డా సంక్షేపంగా చెప్పాను. ఇవి మనసుకి పట్టించుకుని విధిప్రకారం నడుచుకో.

ధర్మరాజు - నీదయవల్ల ఈ ఉపదేశం పంతోమం కలిగించింది. అయితే, పాపం రాకండా ధర్మమార్గం అవలంబించి రాజ్యతంత్రం ఎలా నడిపేది? ఆవిధానంకూడా దయచేసి సెలవియ్యి. రాజధర్మాలూ, శక్తివంతమైన ధర్మాలూ, ఆపద్ధర్మాలూ మొదలైన తెలుసుకోవలసిన ధర్మాలు అన్నీ సెలవియ్యి. రాజ్యమూ, ధర్మమూ రెండూ పరస్పర విరుద్ధంగా కనిపిస్తున్నాయి. అందుకనే ఇలా విన్నవించుకుంటున్నాను.

సంశోషించాడు వ్యాసముని. “ఈమహారాజు భీష్ముడిదగ్గరికి వెళ్ళాలి” నారదుణ్ణి చూస్తూ అన్నాడు - “ఆమహాత్ముడివల్ల అన్ని ధర్మాల్లా వింటాడు.”

“అవును. అదే మంచిది” అన్నాడు నారదుడు.

“మరు పితామహుడు భీష్ముడు మహా బుద్ధిమంతుడు” నారదుడు కూడా సమ్మతించడంతోనే ధర్మరాజుతో అన్నాడు వ్యాసుడు “దేవేంద్రుడు కూడా గౌరవించదగ్గవాడు కల్లా కపటం లేని మహా నీయుడు; పరశురాముడి విలువద్యా మొదలైన సుగుణాలన్నీ అతడిలో మూర్తీభవించి వున్నాయి. గంగాదేవి కడుపు పంట అతడు. గొప్పవ్రతశక్త్యుడు. అన్ని ధర్మాల్లా అతడివేళ్ళమీద వున్నాయి. చ్యవనుడూ, మార్కండేయూడూ, వశిష్టూడూ మొదలైన మహాప్రా

జ్ఞులు ప్రేమతో అతడికి నర్వధర్మాలూ వినిపించారు. అన్నీ ఘట్టంగా నేర్చుకున్నాడతడు. శాంతమూర్తి. అద్భుతచరిత్రుడు. తన ఇష్టం వచ్చినప్పుడు వాదిలిపెట్టడంకోసం ప్రాణాలు నిలుపుకున్నాడు. మనుషుల్లో అంతవాడు ఎవడున్నాడు మరి?

“నువ్వంటే ఎంతో ప్రేమ అతడికి. అంచేత, ధర్మరాజా! అతడి దగ్గరికి వెళ్ళు. అన్నీ ధర్మాలూ తేటతెల్లంగా నీకు ఉపదేశిస్తాడతడు. ఇదే మా అభిప్రాయం. దీనివల్ల నీకు కీర్తి వస్తుంది. తగిన ధర్మమూ పెరుగుతుంది.

“ఆమహాత్ముడు పుణ్యలోకాలకి పోయే సమయం దగ్గిరవడు తోంది. ఆలస్యం చెయ్యకు, వెళ్ళు.”

“అంతమంది బంధువుల్ని చంపి పాపం పోసుకున్నాను. ఆపూజ్యుడి ఎవటికి ఏ మొహం పెట్టుకు వెళ్ళనూ, తగుదునని! అదీ కాక, కపటంలేని యుద్ధం చేసిన ఆగుణమిత్రుణ్ణి, కపటయుద్ధంలో కూల దోశాను. తిరిగీ ఆమహాత్ముడి మొహం చూసి, నాకు ధర్మం ఉపదేశించమని వినోరు పెట్టుకు అడిగేని!” అన్నాడు ధర్మరాజు.

“ఇంత బలవంత మెందుకూ?” అంటూ అందుకున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు—“ఈమునింద్రులు చెప్పినట్టు చెయ్యి, అన్ని గౌరవాలకీ పాత్రుడి వవుతావు. విచారంతో ఏదైనా ఎందుకూ చెయ్యడం? ఈపాశాన ముందు హస్తినాపురం వెళ్ళు. తరువాత భీష్ముడి దగ్గరికి వస్తే మంచిది. సితమ్మలూ, బ్రాహ్మలూ, రాజ్యంలోని యావన్మంది ప్రజలూ వానకోసం చూస్తున్న చాతక పక్షుల్లాగ నీకోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. దయచూపి, ఇంతమందినీ ఆదరించు. అందరి కోరికా చెల్లించు” అని ప్రార్థించాడు.

అర్జునుడూ, ద్రౌపదీ, వ్యాసుడూ, నారదుడూ, దేవలుడూ, దేవస్థానికూ, కృష్ణుడూ—ఇంతమంది ఇన్నివిధాలా చెప్పిన మాట

లతో ధర్మరాజు మనస్సు తేలికయింది. రాజ్యం చేసే ఉత్సాహం మొలకెత్తింది. శిశిరరుతువు ఆరంభంవో వికసించిన పద్మంలాగ మోహం కలకల్లాడింది. వ్యాసుడూ మొదలైన మునులకి ప్రదక్షిణ పూర్వకంగా నమస్కరించాడనీడు. రాజ్యం పరిపాలించడానికి వాళ్ళ అనుజ్ఞపుచ్చుకున్నాడు. ఆశీర్వాదాలు పొందాడు. తమతమ నివాసాలకి వెళిపోయారు వాళ్ళు.

తరవాత క్రమంగా దేవప్రాహ్లాణపూజలు ముగించాడు ధర్మరాజు.

ఇంతలో “అక్కడక్కడ మరుగుపడున్న రాజులు వచ్చి కనిపెట్టుకు వున్నాను” అని కృష్ణుడు చెప్పాడు. విని సంసిద్ధుడయ్యాడు ధర్మరాజు. గంధం పూసుకున్నాడు. ఆభరణాలు వేసుకున్నాడు. తెల్ల మడతలు కట్టుకున్నాడు. కొలువు తీర్చాడు. మణులూ, బంగారమూ, ఏనుగులూ, గుర్రాలూ, స్త్రీలూ కానుకలిచ్చారు రాజులు వాళ్ళందరినీ సంతోషపెట్టాడు ధర్మరాజు

ఆరాజులూ, శ్రీకృష్ణుడూ, శములూ, తిక్కిన బంధువులూ, స్నేహితులూ, ధౌమ్యుడూ మొదలైన పెద్దలూ - ఇంతమంది మధ్యా కొలువులో చుక్కల్లో చంద్రుడిలాగ ప్రకాశించాడు ధర్మరాజు.

మరూడు వేకువనే తీచాడతడు. కాల్యకృత్యాలు తీర్చుకున్నాడు. తెల్లగంధం పూసుకున్నాడు. తెల్లటి పూలదండలు వేసుకున్నాడు. తెల్లవస్త్రాలు కట్టుకున్నాడు. ఆభరణాలు పెట్టుకున్నాడు. కొత్త రథం సిద్ధంచేయించాడు. దానికి పదహారు తెల్ల గుర్రాలు పూయించాడు అమృతరథ మెక్కిన చంద్రుడిలాగ ఆరథ మెక్కాడు.

భీముడు సారథ్యం చేశాడు. అర్జునుడు తెల్లగొడుగు పట్టాడు. నకులుడూ, సహదేవుడూ చామ గాలు వీచారు. దేదీప్యమానంగా

అవుపించింది రథం. అయిదుగురు అన్నదమ్ములూ ఆరథంమీద పంచాగ్నులలాగ ప్రకాశించారు. సముద్రం ఘోషించినట్టు వొక్కసారి తూర్యధ్వనులు భోరుమన్నాయి.

హస్తి నాపుర ప్రవేశం

ఇలా దివ్యంగా వెలిగిపోతూ బయలుదేరాడు ధర్మరాజు. ధృతరాష్ట్రణ్ణి, గాంధారిసీ మంచిమంచి పల్లకీ లెక్కించి ముందు నడిపించాడు. శ్రే బ్రహ్మ, సుగ్రీవమూ, మేఘపుష్పమూ, వలాహకమూ—నాలుగుగురాలూ పూసిన రథంమీద సాత్యకితోకూడా శ్రీకృష్ణుడు వెనక బయలుదేరాడు. అశ్వశ్రీ పక్క మనోవేగంతో పరిగెత్తే గుర్రాలు పూసిన తెల్లరథంమీద యుయుత్సుకు బయలుదేరాడు. కుంతీదేవీ మొదలైన రాణినాసం స్త్రీలని మేనాలమీద ఎక్కించి, తగిన వాహనమెక్కి విదురుకు వెనక నడిచాడు. సేనలతోకూడా నానాముఖాలా కొలిచి వెంట నడిచారు రాజులు. ఏనుగులూ, రథాలూ, గుర్రాలూ, కల్బలమూ, తూర్వాలూ, వింజామరలూ, గొడుగులూ, జెండాలూ—ఓ దివ్యంగా నడిచింది ధర్మరాజు పయనం. భద్రాజులుస్త్రీతాలుచేశారు. పాఠకులు గీతాలు చదివారు. మాగధులు పాటలు పాడారు. తగినంత మెల్లిగా నడిచింది ఉత్సవం.

అలా వెళ్ళి హస్తి నాపురం ప్రవేశించాడు ధర్మరాజు. మహారాజు వస్తున్నాడని అంతఃకిముందే పట్టణంలో ధ్వజస్తంభాలకి బంగారం కలవ పువ్వుల దండలు వేలాడదీశారు. సగరద్వారాలకి అరిటిస్తంభాలూ, పోక చట్టూ కట్టారు. పూర్ణకుంభాలూ పెట్టారు. ఊరంతా కస్తూరికల్లాపు చల్లారు. కన్నారంముగ్గులు పెట్టారు. పూలదండలు వేలాడగట్టారు. పువ్వులు కానుకలుంచారు. పట్టణమంతా భూలోక స్వర్గంగా అలంకరించారు. పిల్లలనించి ముసీబాళ్ళదాకా ముస్తాబు

లయారు. మంచిమంచి బట్టలు కట్టుకున్నారు. నగలు పెట్టుకున్నారు. గంధాలు పూసుకున్నారు. పూలదండలు వేసుకున్నారు. సంతోషం పుష్పాంగుతున్న జనంతో వీధులన్నీ కిటకిటలాడాయి.

రాజమార్గం చేరాడు ధర్మరాజు. మేడలమీంచి నిత్యపుణ్య స్త్రీలు సానులు మంచిముత్యాలు అక్షతలు చల్లారు. కల్పవృక్షాలనించి పూలవాన కురిసినట్టు అనిపించింది.

చూడవచ్చిన పౌరులూ, పల్లెటూళ్ళ ప్రజా ధర్మరాజుని చూసి, రకిరకాలు చెప్పకున్నారు :

“దిగ్విజయంచేసి ప్రతాపవంతుడైనా శత్రువులేలేరు ఈమహారాజుకీ”

“రాజసూయం చేశాడు. బ్రాహ్మలకొంపలు బంగారంతోనూ, రత్నాలతోనూ నింపేశాడు.”

“నిత్యవ్రతంగా సత్యంపాటించాడు. ఎన్నడూ దానికి భంగం రానివ్వలేదు.”

“ధర్మతత్పరు డెవడయ్యా అంటే, ధర్మరాజే అని కోడై కూస్తోంది లోకం.”

“బలంతో ధర్మయుద్ధం చేశాడు. శత్రువన్న పురుగు లేకండా ఏరి పారేశాడు.”

ఇలా వెయ్యివిధాల పొగిడారు. భీముడూ, అర్జునుడూ, సకుల సహదేవులూ చూపిన బలాలూ, ఉపాయాలూ, వోర్పులూ, సామర్థ్యాలూ, సాటిలేని సాహసకార్యాలూ ఎన్నోవిధాల పొగిడారు.

“వ్రతచర్యా, భాగ్యమూ, ధైర్యమూ, బుద్ధి - ఎందులో చూసినా ద్రాపదీ దేవితో సాటివచ్చే మహారాణి లోకంలో లేదు” అన్నారు.

జననోట ఎక్కడచూసినా ఇవే మాటలు వినిపించాయి. ప్రతి ఇంటా ఈమాటలే ప్రతిధ్వనించాయి. చంద్రోదయంతో వృద్ధాంగి న మహానముద్రలాగ పట్టణమంతా గుబుగుబలాడిపోయింది.

కోట సింహద్వారంచేరాడు ధర్మరాజు. ఎన్నో అన్ని మంగళ ద్రవ్యాలు పట్టుకుని తగిన బ్రాహ్మలూ, పుణ్యస్థ్రీలూ ఎదురు వచ్చారు. అవన్నీ అందుకుంటూ లోపల ప్రవేశించాడు ధర్మరాజు. వసుగు మొగసాల దగ్గర రథం దిగాడు. ధౌమ్యణ్ణీ, ధృతరాష్ట్రణ్ణీ ముందుపెట్టుకుని లోపలి లోగిలికి వెళ్ళాడు. గృహదేవతలని పూజించి, తిరిగి వెలపలి లోగిలికి వచ్చాడు. నగరదేవతలకి పూజలు చేయించడానికి తగినవాళ్ళని పంపాడు. బ్రాహ్మల్ని చూసి, బంగారమూ, ఆపులూ అవీ దానంచేశాడు. వాళ్ళ ఆశీర్వాదాలూ, శంఖాలూ, భేరీలూ మొదలైన ధూర్వారవాలూ భూమి, ఆకాశమూ ప్రతిధ్వనించాయి. అనంతరం యావన్మంది ప్రజలూ నిశ్శబ్దంగా ధర్మరాజు దర్శనంచేస్తూ నుంచున్నారు.

చర్వాకుడు

ఇంతలో చర్వాకు డని వాక రాక్షసుడు బ్రాహ్మడిలా అక్కడికి వచ్చాడు. దుర్యోధనుడి స్నేహితు డతడు తిదండినన్యాసి వేషంతో బ్రాహ్మలమధ్య నుంచుని ధర్మరాజుతో ఇలా అన్నాడు :

“ మహారాజా ! విను, బ్రహ్మలందరూ కలిసి నన్ను పంపారు. ‘ఏం రాజయ్యా ఇతడూ ధరంరాజు ? పాపాల ధైరవుడు. తండ్రనీ అన్నదమ్ముడనీ, కొడుకనీ శంకాగింకా లేకండా అందరినీ చంపేశాడు. గురువనికూడా రవంత జంకాడు కాదు. వీణ్ణి తగలెయ్యా’ అని అన మన్నారు. ఇలా మంచివాళ్ళు అసహ్యించుకుంటున్న రాజ్యం ఎందు

కని నీకు? బంధువుల్ని చంపుకుని ఏం నొట్లుకుంటావు? పాపం పోసుకున్నావు అంతే ”

ఈమాటలతో అక్కడి బ్రాహ్మణంతా నొచ్చుకున్నారు. ఒకళ్ళ మొహాలు వొకళ్ళు చూసుకున్నారు. “ ఏమిటిది? ” అంటూ ఊోభవడ్డారు.

సిగ్గుపడి తలవొంచుకున్నాడు ధర్మరాజు. చేతులు జోడించి నుదుటిమీద పెట్టుకున్నాడు.

“ నమస్కారం చేస్తున్నాను. వేసుకుంటున్నాను నన్ను తిరస్కరించకండి. ఆదరించండి. మునుల అనుమతి పుచ్చుకుని, నిశ్చలమైన మనస్సుతో ఇక్కడికి వచ్చాను ” అన్నాడు.

భయంతో ఉడబడిపోయారు బ్రాహ్మణులు.

“ దేనా! ఈమాటలు మావల్ల పుట్టలేదు. ఇదేమీ తెలియనే తెలియదు మాకు. ఉత్తమ శ్రుతియధర్మంతో రాజ్యసంపద గడించావు నువ్వు. నీసిరి సుస్థిరంగా వుండాలి ” అంటూ ఆశీర్వాదించారు.

మాయసన్యాసిని చార్వాకుణ్ణి చూశారు. దివ్యజ్ఞానంతో ఆ అధముణ్ణి తెలుసుకున్నారు.

“ వీడు రాక్షసుడు. దుర్యోధనుడి స్నేహితుడు. సన్యాసి వేషంలో వచ్చాడు. అతడికి మేలుచెయ్యడంకోసం ఈ తప్పుడుకూత కూశాడు. ఈకుక్క మొరిగిందని పాలనముద్రంలాంటి నువ్వు కలత పడకు. ధర్మాత్ములైన తమ్ములతో పూజ్యమైన సామ్రాజ్యం పరిపాలించు ” అంటూ ఆదరించారు.

చార్వాకుణ్ణి చూసి, కోపంతో నిప్పులు కక్కారు. హుంకారం చేశారు. భయంకరమైన రాక్షసరూపంతో చచ్చి కింద కూలి పోయా

డతడు. బ్రాహ్మల తపశ్శక్తి తగిలి, పిడుగుపడిన చెట్టులా పడిపోయిన రాక్షసుణ్ణి చూశాడు ధర్మరాజు. సంతోషంతో కలకల్లాడాడు. గొప్పగా బ్రాహ్మల్ని పూజించి, సాగనంపాడు.

బ్రాహ్మల్ని పొగుడతూ శృష్టుడు ఇలా అందుకున్నాడు. “కృతయుగంలో చార్వాకుడు తపస్సుచేశాడు. బ్రహ్మప్రత్యక్షమయ్యాడు. ప్రాణుల యావన్మందివల్లా భయంలేకండా వరంకోరాడు చార్వాకుడు. ‘ఇచ్చాను, కాని బ్రాహ్మలకి అనిష్టం చెయ్యకండావుండు. ఎప్పుడు వాళ్ళకి అనిష్టమైనదని చేస్తావో అప్పుడే నీ అంతం అనుకో’ అని వరమిచ్చాడు బ్రహ్మ. వరంపొంది విర్రవీగాడు చార్వాకుడు. దేవతల్ని నానాబాధలూ పెట్టాడు. వాళ్లు బ్రహ్మదగ్గర మొరపెట్టుకున్నారు. ‘నేను తెలిసే వాడికి వరమిచ్చాను’ అన్నాడు బ్రహ్మ - ‘దుర్యోధను డని వాకరాజుకి వాడు స్నేహితు డవుతా’డు. అతడికి ఉపకారం చెయ్యడానికి వెళ్ళి బ్రాహ్మల మనస్సు బాధించేవని చేస్తాడు వాడు. వాళ్లకోపంతో చస్తాడు’ అన్నాడు. అదిగో ఆ రాక్షసుడు ఇవాళ ఇక్కడికి వచ్చాడు. తనచెడ్డవల్ల బ్రాహ్మల దండనతో చచ్చిపడ్డాడు’ అనిచెప్పి పీచుగు బైటికి తీయించాడు.

“మహారాజా!” ఇంకా ఇలా అన్నాడు శృష్టుడు - “ఎదురు తిరిగివాళ్లని భస్మంచెయ్యి. ప్రజల్ని శ్రద్ధతో పాలించు. బ్రాహ్మల్ని రక్షించు. యావన్మందిబంధువుల్ని, ఆశ్రితుల్ని ఆదరించి వాళ్లకి సుఖవృత్తులు కల్పించు. వైభవ మనుభవించు. పట్టాభిషేకం చేసుకో. నిత్యకళ్యాణం పచ్చతోరణంగా పరిపాలించు.”

ఇలా చెప్పి అభిషేకానికి అవసరమైన ద్రవ్యాలు తేవడం కోసం తగినవాళ్ళని నియమించాడు. వెలపలి పెద్దకోలుపుకూటంలో ధర్మరాజుకోసం మహాన్నతమైన బంగారం సింహాసనం పెట్టించాడు.

అవసరమైన వాళ్ళందరికీ తగిన ఆసనాలూ అవీ ఏర్పరచడంకోసం అర్జునుణ్ణి నియమించాడు.

మనస్సులో ఏ కలంకమూ లేకండా తేరుకున్నాడు ధర్మరాజు. ధగధగా మెరిసిపోతున్న తన పీఠంమీద తూర్పు మొహంగా కూచున్నాడు. అతిడి కట్టెదట తళతళలాడుతున్న బంగారం ఆసనంమీద సాత్యకితో కలిసి కృష్ణుడు కూచున్నాడు. మణిపీఠాలమీద కుడివేపు భీముడూ, ఎడమ వేపు అర్జునుడూ కూచున్నారు. వెనక వేపు ఎత్తూ, వెడల్పూ తక్కువగా వున్న బంగారం ఆసనాలమీద రెండువేపులూ నకుల సహదేవులతో కుంతీదేవి కూచుంది. కృష్ణుడి కుడివేపు అగ్ని హోత్రంలా ప్రకాశిస్తున్న ఆసనంమీద ధృతరాష్ట్రుడు కూచున్నాడు. అతడి తూర్పువేపు ప్రకాశిస్తున్న పీఠాలమీద విదురుడూ, ధౌమ్యుడూ కూచున్నారు. ధృతరాష్ట్రుడి వెనక తగిన పీఠాలమీద గాంధారి, యయుత్సుడూ, సంజయుడూ కూచున్నారు.

అప్పుడు దయాబుద్ధితో కృష్ణుడు కృపాచార్యుణ్ణి తగినవిధంగా ధర్మరాజుముందు పెట్టాడు. యోగ్యమైన ఆసనమిచ్చి అతణ్ణి ధౌమ్యుడి దగ్గర కూచోపెట్టాడు.

తెల్లవ్రువ్వలూ, అక్షతలూ, బంగారమూ, వెండి, భూమి ముట్టుకున్నాడు ధర్మరాజు.

పండితులూ, దేశదేశాల రాజులూ, పనులు చేయించే అధికారులూ, ధనం వసూలుచేసే ఉద్యోగులూ, ఎన్నోపనులుచేసే పరిచారికజనమూ, కోమట్లూ మొదలైన వారులూ, ముఖ్యులైన రైతులూ, పల్లెప్రజలూ, వీణలు వాయిచేవాళ్ళూ, గాయకులూ, పిల్లంగోళ్ళు పూది వినోగాలు చేసేవాళ్ళూ, సానులూ యావన్మండి గుంపులు గుంపులు వచ్చారు. ధర్మరాజు దర్శనం చేశారు. ఎవళ్ళకి తగినట్టు

వాళ్ళని సత్కరించాడు ధర్మరాజు అంతమందీ సంతోషించారు. ఎంతో వైభవమనిపించింది కొలువు.

ధర్మరాజు పట్టాభిషేకం

అభిషేకానికి అవసరమైన వస్తువులన్నీ వచ్చేశాయి. శ్రీకృష్ణుడి అనుమతి పొంది ధౌమ్యపురోహితుడు తూర్పుఉత్తరాల వేపుగా వేదిక అలంకరించాడు. దృఢమైన శోభతో రత్నాలు తాపిన బంగారం భద్రవీథి ప్రతిష్ఠించాడు. దానిమీద పులితోలు పరిచాడు. పూజించాడు. బంగారం తీగెలు కట్టిన ఉత్కృష్టమైన మహాశంఖం తగిన స్థానంలో * మీద పెట్టి పూజించాడు. దానిమీదా, దానిచుట్టూ మట్టిపి, బంగారానిపి, వెండిపి, రత్నాలతో చెసినవి కడవలు పెట్టాడు. వాటిలో గంగాజలం నింపాడు. అన్నిటికీ శుభప్రదమైన రత్నాలూ, చివుళ్ళూ, పువ్వులూ, పంచగవ్యమూ† వాటితో మంత్ర పూర్వకంగా సంస్కారం జరిగించాడు. విర్యవంతాలైన వివిధ మంత్రాలు చదువుతూ, ఉత్తములై నిబ్రాహ్మణులతో కలిసి ధర్మరాజుని తీసుకువెళ్ళాడు. భద్రవీథిమీద కూచోపెట్టాడు. శోభనంగా ముస్తాబై నిద్రాపదించి అతడి ఎడమవేపు అదే వీథిమీద కూచో పెట్టాడు. అగ్నిహోత్రంలో హోమకార్యం చేశాడు.

శుభలగ్నం రాగానే గంగాజలం నిండిన మహాశంఖం పుచ్చుకున్నాడు. “భూమికి మహారాజువి శా” అంటూ ధర్మరాజుని సంతోషంగా అభిషేకించాడు.

పవిత్రజలాలతో నిండిన కలశాల్లోంచి నీరూ ఉద్భవమైన పూర్ణ కలశం ధృతరాష్ట్రుడికి అందించాడు ధౌమ్యుడు. అందుకుని సరైన

* మూరడు చదరంగ గా ఇసుక తీ చేసిన వేదిక, (చనీష్టసంహిత)

† అవుపాలూ, పెరుగు, నెయ్యి, పంచితమూ, పేదా.

మన్నుస్సుతో, కలకల్లాడుతున్న మొహంతో అదిఎత్తి ధర్మరాజుని అభి
షేకించాడు ధృతరాష్ట్రుడు. తరవాత సవిత్రాత్ములైన రాజులూ
మరిగొందరు అలాగే అభిషేకించారు. శంఖాలూ, తప్పెటలూ మొద
లైన మంగళవాద్యాలూ, వీరుల సింహనాదాలూ వొక్కసారి చెల
రేగాయి. ఇలా స్నేహితులందరూ సంతోషించినట్లు అభిషేకం చేసు
కుని, సామ్రాజ్యపదవి పొందాడు ధర్మరాజు. దిక్కులేనివాళ్ళకీ,
దీనులకీ, బ్రాహ్మణులూ మొదలైన వాళ్ళకీ ఎన్నో విధాల ధనం దానం
చేశాడు.

పండితులైన బ్రాహ్మణులూ మొదలైన ప్రసిద్ధపురుషులు ధర్మ
రాజుముందు నిలబడి “దేవా! దైవసహాయంవల్లా, పురుషప్రయత్నం
వల్లా, మనుష్యశక్తికిమించిన విజయమూ, సామ్రాజ్యమూ సంపాదిం
చావు. ఎంత గొప్పగావుం దిది!” అన్నారు.

“ఉండనీ, మానసీ మీఅంశివాళ్ళునాలో గొప్పగుణాలున్నా
యంటున్నారు. కనక పాండురాజు కుమార్తెమైన మేము ధన్యాత్ము
లం” అన్నాడు ధర్మరాజు. ధృతరాష్ట్రానికి చూపిస్తూ ఇంకా ఇలా
అన్నాడు—“తండ్రయినా, గురువైనా, దేవుడైనా ఇదుగోఇతడేమాకు.
మీరు యావన్మందీ ఈ మహారాజు ఆజ్ఞప్రకారం నడుచుకోవాలి.
ఇతడికి ప్రీతికలిగిస్తే నే వేసవేలు విధాలుగా మాకు ప్రీతికలిగించినట్లు.
దేశంలోనిప్రజలూ, పట్నంలోని పౌరులూ, మీరూ పెనకటిలాగే
ఈ మహారాజు దగ్గర పినయంతో నడుచుకుంటేనే నాకుత్పత్తి.

“అంతమంది జ్ఞాతుల్ని చంపుకున్నాను. అయినా ఈయననేవ
చేయడంకోసమే గృహస్థధర్మం స్వీకరించాను. ఈ విశ్వర్య మంతటికీ,
మనకీ ఈ మహారాజే ప్రభువు. ఇదిమాత్రం మరిచిపోకండి.”

“మీ ఆప్తునిచ్చినట్టు సుఖంగా వుండండి” అంటూ ధృత
రాష్ట్రుడితోనూ, గాంధారితోనూ వినయంగా చెప్పి లోవలికి పంపి

చాడు. పౌరులూ, పల్లెప్రజలూ, కృపాచార్యులూ సెలవుతీసుకుని సగౌరవంగా ఇళ్ళకి వెళ్ళారు.

భీముణ్ణి యువరాజు చేశాడు ధర్మరాజు. కర్తవ్యవిచారం కోసమూ, కార్యనిశ్చయంకోసమూ సంధి విగ్రహమూ మొదలైన ఆరుగుణాలూ ఆలోచించడకోసమూ ప్రియమైనమాటలు చెప్పి విదురుణ్ణి నియోగించాడు. వెనకా ముందూ చూసి చెప్పడానికీ, ఆదాయ వ్యయాలు చూడడానికీ సంజయుణ్ణి ఏర్పరిచాడు. తిరగబడిన రాజుల్ని అదుపులో వుంచడానికీ, రాజ్యం విస్తీర్ణం చెయ్యడానికీ అర్జునుణ్ణి నియమించాడు. నేనల హేచ్ఛుతగ్గులు చూడడానికీ, భృత్యుల జీతాలు ఇవ్వడానికీ, కర్మకలాపాలు జరిగించడానికీ సకులుణ్ణి నియమించాడు. బ్రాహ్మణకార్యాలూ, వైదికకర్మలూ వాటికీ ధామ్యపురోహితుణ్ణి పెట్టాడు. “నాకు రహస్యరక్షకుడివై సర్వాపథ్యలోనూ నాదగ్గర నువ్వు వుండాలి” అంటూ సహదేవుణ్ణి ఆజ్ఞాపించాడు. అనంతమైన అధికారాన్ని కల్పించి ఎవళ్ళకీ తగిన పనులు వాళ్ళకి అప్పగించాడు. యయుత్సుణ్ణి, విదురుణ్ణి, సంజయుణ్ణి చూసి, “గాంధారి, ధృతరాష్ట్రుల యోగక్షేమాలు నేనెలా చూస్తానో అలాగ ప్రతిరోజూ మీరు చూడాలి. రాజ్యంలోనివాళ్ళ పనులూ, దేశప్రజల పనులూ మహారాజు ధృతరాష్ట్రుడికీ, మహారాణి గాంధారి దేవికీ నివేదించాలి. వాళ్ళు చెప్పినట్టు అన్నీ నడిపించాలి” అన్నాడు. బ్రాహ్మణుని వెంటపెట్టి తల్లి కుంతీదేవిని అంతఃపురంలోకి పంపించాడు.

ఇదంతా అయ్యాక, తేనెకోసం ఆనపడి, పూసిన పద్మంమీదికి పరిగెత్తే తుమ్మెదల్లాగ, శ్రీకృష్ణుడి ముఖపద్మంమీదికి ప్రేమతోనూ, వినయంతోనూ పరిగెత్తాయి ధర్మరాజు చూపులు, అతణ్ణి, సాత్యకినీ సగౌరవంగా విడిదికి తీసుకువెళ్ళడానికి తమ్ముళ్ళని నియమించాడతడు.

అలా అన్ని వసులూ చక్క పెట్టాడు ధర్మరాజు. యుద్ధంలోకాలం చేసినవాళ్ళందరినీ తలుచుకుని, బ్రాహ్మలతో ఆలోచించి బంధువులందరికీ విడివిడిగా గొప్పగా శ్రాద్ధకర్మలు చేయించాడు. భక్తితో రత్నాలూ, బంగారమూ దక్షిణ లిచ్చాడు. ద్రోణాచార్యులకీ, ద్రుపదమహారాజుకీ, అతడి బంధువులకీ, విరాటరాజుకీ, అతడి జ్ఞాతులకీ, ప్రత్యేకంగా కర్ణుడూ, అభిమన్యుడూ మొదలైనవాళ్ళకీ గొప్ప గొప్ప దక్షిణలూ వాటితో పరలోకక్రియలు నిర్వహించాడు. అంతకంటే ఘనంగా దుర్యోధనుడూ మొదలైనవాళ్ళకీ ధృతరాష్ట్రడిచేత ఆర్దికక్రియలు చేయించాడు. తాను ఎరిగినవాళ్ళందరికీ శ్రాద్ధకర్మలు జరపడానికీ, బంధువులు లేని రాజులకోసం తగిన దానాలు చేయడానికీ ధౌమ్యుణ్ణి నియోగించాడు.

అంతేకాక బంధువులు యావన్మందికీ నగ్నతులు కలగడంకోసం గొప్పగొప్ప చలిపంసిళ్ళు వేయించాడు. నత్రాలు పెట్టించాడు. చెరువులు తవ్వించాడు. దేవాలయాలు కట్టించాడు. లోకంలో వున్న బ్రాహ్మలందరికీ ఆవులూ, బంగారమూ రకరకాల వస్తువులూ కోరికల్లలు భక్తితో పంచిపెట్టాడు.

ఇలా యావన్మంది బంధువులకీ, స్నేహితులకీ పరలోకక్రియలు జరిగించి, దుణం తీర్చుకున్నాడు. లోకంమెప్పు సంతోషించాడు. కృతార్థుడయ్యాడు. అఖండమైన సామ్రాజ్యం పరిపాలించడం మొదలెట్టాడు.

ఒకనాడు తగినసమయం చూసి, కృష్ణుడిముందు చేతులు జోడించి అందుకున్నాడు ధర్మరాజు.

“కృష్ణా ! నీ మహానుగ్రహంవల్ల తండ్రితాతలనాటి పుణ్యమైన సామ్రాజ్యానికి ప్రభువు నయ్యాను. కృతార్థుణ్ణియ్యాను. సంతోషంగా వుంది. బావమరుదులని మమ్మల్ని దయచూశావు. ప్రేమతో

కంటికి రెప్పలా కాపాడవు. మాలో వాకడిపై కలిసిమెలిసి తిరి
గావు. మమ్మల్ని మన్నించావు. మంచీ దెడ్డా మరిచిపోయి, నీదగ్గర
చనువుతో ముసులుకున్నాం. నీమహామభావత్వమూ, నీమాహా
త్వమూ తెలుసుకోలేకపోయాం. నిన్ను పొగడడానికి మేమేసాటి
వాళ్ళు?

“దామోదరా! నువ్వు ఆది పురుషుడి వని ఘోషిస్తున్న
వేదాలు కూడా ‘నువ్వు ఇలాటి వాడివి’ అని చెప్పలేకపోతున్నాయి.
అలాంటప్పుడు ఇతరులా నీమహత్తు తెలుసుకుంటారు?

“పురుషోత్తమా! ఎన్నో పేర్లున్నాయి నీకు. పాపాలు
పోగొడతాయివి. పుష్కం (పసాడిస్తాయి. ముక్తిమార్గం చూపు
తాయి. భుక్తి, ముక్తి అనుగ్రహించే సన్ను ఇంద్రియాలు జయించిన
మునులు భక్తిపూర్వకంగా ఎల్లప్పుడూ ధ్యానిస్తారు సమస్కారాలు
చేసి అంతంలేని మహిమ సంపాదిస్తారు” అన్నాడు.

“విష్ణూ! జిష్ణూ! వాసుదేవా! జనార్దనా! దామోదరా!”
అంటూ ప్రసిద్ధమైన పేర్లతో స్తోత్రం చేశాడు.

సంతోషించాడు శ్రీకృష్ణుడు. ఎన్నో చెప్పి ధర్మరాజుని
అభినందించాడు. కొలువులో వున్న వాళ్ళని సేవించి పంపాక
తమ్ముళ్ళవేపు చూశాడు ధర్మరాజు.

“అడవుల్లో పడరానిపాట్లు పడ్డారు. విరాటరాజు కొలువులో
చెయ్యరానిసేవచేశారు. ఎన్నో బాధలు పడ్డారు. శత్రువుల ఉగ్రమైన
శస్త్రాలతో శరీరాలు గాయం లయాయి. అభేద్యమైన స్త్రీలతో
అన్నిదుఃఖాలూ నాకోసం సహించారు. నన్ను ధన్యుణ్ణిచేశారు.
శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రంవల్ల లభించిన ఈజయశోభనం మీ మనస్సుకి

నచ్చినట్లు సుఖంగా అనుభవించండి. మెలకువతో రాజ్యాంగాలు ఏదూ* కనిపెడుతూ వుండండి” అన్నాడు.

ధృతరాష్ట్రుడి అనుమతి పుచ్చుకుని, దుర్యోధనుడి భవనం భీముడికిచ్చాడు. దుశ్శాసనుడిలోలి అర్జునుడికిచ్చాడు. దుర్మర్షుడి మందిరమూ, దుర్ముఖుడి మందిరమూ నకుల సహదేవులకిచ్చాడు. ఈ భవనాలన్నీ ఎన్నో రత్నాలు తాపిన మేడలతోనూ, మండపాలతోనూ ఎంతో అందంగా వున్నాయి. దాసదాసీజనంతో నిండి వున్నాయి. ధర్మరాజుభవనంతో నచూసమైన వైభవంతో వున్నాయి. అతడి భవనంకంటే కూడా అధికమైన ధనధాన్యాలతో తులతూగుతూ, సౌఖ్యంగా వున్నాయి. ఈ బేరుడి భవనంతో సమానమైన ధనసంపదతో వున్నాయి. అందమైన ఆడాళ్ళతో కలకల్లాడుతున్నాయి. ఇదిలేదూ అనకండా అన్ని వస్తువులతోనూ నిండివున్నాయి.

ఇదయాక విదురుణ్ణి, యయుత్సుణ్ణి, సంజయుణ్ణి చూసి “మీ మీ భవనాలు మీరు తీసుకోండి” అన్నాడు ధర్మరాజు, వృద్ధమహారాజు ధృతరాష్ట్రుణ్ణి, లోగడ అతడు సుఖంగా వుండిన పెద్దకోటలోని మేడలో కే వంపాడు. ఇలా భవనాలు విభజించి ఇచ్చాక, శృష్టుణ్ణి సాత్యకినీ అర్జునుడి భవనంలో విడిదిపెట్టించాడు. అందరినీ సాగనంపాక, తాను లోపలి లోగిలికి వెళ్ళి స్వేచ్ఛగా కాలం గడిపాడు. భీముడూ మొదలైనవాళ్ళు తమకి ఇచ్చిన భవనాల్లో సమస్తవైభవాలూ అనుభవిస్తూ సుఖంగా గడిపారు.

శాంతి పర్వం

రెండో అశ్వాసం

ధర్మరాజు మనుగడ

సామ్రాజ్యం పొంది, మహా ఉజ్వలంగా ప్రకాశించాడు ధర్మరాజు. బ్రాహ్మల్నీ, ఆశితుల్నీ, యాచకుల్నీ వాళ్లు అడిగింది లేదనకండా ఇచ్చి పోషించాడు. ధృతరాష్ట్రుడూ, గాంధారి, విదుదుడూ—ఈ ముగ్గురివరంగా రాజ్యం సమర్పించాడు! “ఇంతటికీ మీరే ప్రభువులు. మీరు ఏం చెప్పితే అది చేస్తాను నేను, ఏం చెప్పితే అది తింటాను” అన్నాడు. నిత్యమూ వాళ్ళ అనుమతి పుచ్చుకునే తగినట్టు ప్రజల్ని పాలించాడు. పూర్వంకంటే వాళ్ళని అన్నివిధాలా సంతోషపెట్టాడు. భర్తలుపోయిన స్త్రీలని దుఃఖం కలగకండా దయతో కనిపెట్టాడు. కృపాచార్యుడూ, యుయుత్సుడూ, సంజయుడూ, కౌరవమంత్రిలూ — ఈ యావన్మందినీ శౌరవించాడు. తల్లి కుంటిదేవి శుక్రూషలు చేశాడు. ద్రౌపదిని సంతోషపెట్టాడు. ధౌమ్యుడికి నకలసంపదలూ ఇచ్చాడు. అతడిద్వారా దేవపూజలూ, అతిథిసంతర్పణలూ, విదేశాలనించి వచ్చిన బ్రాహ్మణ అర్చనలూ, దీనులూ అనాథులూ పోషణలూ జరిపించాడు. శ్రీకృష్ణుణ్ణి ఆరాధించాడు. పౌరుల్నీ, పల్లెలవాళ్ళనీ సంతోషపెట్టాడు.

ఇలావుండగా వొకనాడు ఉదయాన్నే కృష్ణుడి విడిదికి వెళ్లాడు

శ్రీకృష్ణుడి ద్వాసం

ధర్మరాజు వెళ్ళేసరికి రత్నాల బంగారం మంచంమీద కూచున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు. బంగారంలో పొదిగిన ఇంద్రనీలమణిలా

వున్నాడతడు. ధగధగా మెరిసిపోతున్న ఆభరణాలతో చుక్కలతో వున్న ఆకాశంలావున్నాడు. వసుప్పచ్చటిపట్టువస్త్రంతో మేరుపర్వతం దావున వున్న మేఘంలా వున్నాడు. వక్షస్థలంమీద వెలిగిపోతున్న కాస్తుభమణితో సూర్యుడుఉదయిస్తున్న ఉదయపర్వతంలావున్నాడు.

చూసి, భక్తిపూర్వకంగా చేతులుజోడించాడు ధర్మరాజు. “కృష్ణా!” నంతోషంగా అడిగాడు - “రాత్రి సుఖంగా గడిపావా? మనస్సు కులాసాగా వుందా? దైవికమైన నీబుద్ధివల్ల ధర్మమార్గంలో సామ్రాజ్యం సంపాదించాను. ముల్లోకాలూ వ్యాపించిన విక్రముడివి నువ్వు. నీకటాక్ష భాగ్యంవల్లే మూడులోకాల్లోనూగౌరవం పొందాను” అంటూ దగ్గిరికి వెళ్లాడు.

తగినవిధంగాగా తాను అడిగిందానికి వాకదానికి బదులు చెప్పలేదు శ్రీకృష్ణుడు. గాలీ, కదలికా లేని దీపంలా ధ్యానమగు్నడై పూరుకున్నాడు. అది కనిపెట్టాడు ధర్మరాజు.

“ఏమిటిది? పంచభూతాలకీ ఆత్మలయిన వాయువు బంధించి వుంది. ఇంద్రియాలు మనస్సులో అణిగివున్నాయి. ఇంద్రియాలూ, మనస్సు బుద్ధిలో వొదిగించి, నాలుగోదారిని* ఇన్నీ స్థిరంగా జీవుడిలో కూర్చిపెట్టావు. ఈ వరమధ్యానం ఎంచేత కలిగింది? ఆశ్చర్యం!

* నాలుగోదారి (ప్రత్యాహరమార్గం) : ఇంద్రియ విషయాలుఇంద్రియాలలో కలిపడం మొదటిమార్గం ఇంద్రియాలు మనసులో ఆణుచుకోడం రెండోమార్గం. ఇంద్రియాలూ, మనస్సు బుద్ధిలో వొదిగించడం మూడోమార్గం. ఇకన్నీ యోగంలో నిలిపడం నాలుగోమార్గం.

చరతాం చతురాదీనాం విషయేషు శుభాక్రమం.

శుక్రప్రత్యాహరణం తేషాం ప్రత్యాహరః ప్రకీర్తితః

(ప్రత్యాహరమార్గం విపులంగా తెలుసుకోవాలంటే చూ. యోగశక్తిం, నూత సంహిత మొ.

ఏ వింతా లేకండా లోకాలు నెమ్మదిగా వున్నాయికదా! ఇది నేను విన గలిగిందే అయితే వినిపించు" అని ప్రార్థించాడు.

“నువ్వే శుగుడివి నువ్వే కుగుడివి. అంతటికీ నువ్వేకర్తవి. నువ్వే ఆదిగతివి. నువ్వే అంతగతివి. నువ్వు వాళ్ళాడివే పురుషోత్తముడివి. కృష్ణా ! పురుషుడివి కా. నా సందేహం తొలగించు” అని విన్నవించాడు.

“భీష్మ ! నన్ను తలుచుకున్నాడు” చిరునవ్వుతో అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు — ‘అనుగో అతడి దగ్గరికి పోయింది నా మనస్సు. అతణ్ణి నవమాసాలూ మోసి గంగా దేవి పేరుపడింది. అతడు శిష్యుడైనందువల్ల సరళురాముని గురుత్వం పెచ్చింది. అంతటి పరళురాముడూ అతడితో యుద్ధంచేసి ఇరవైమూడు దినాల్లో వీడిపోయాడు. కాశీరాజు కన్యలకోసం పోరాడి అంతమంది రాజులూ అతడితో వోడిపోయారు. నాలుగు వేదాలూ, ధనుర్వేదమూ, మహాప్రాలూ అతడి వేళ్ళమీద వున్నాయి. అలాటి భీష్ముడు నన్ను తలుచుకుంటున్నాడు.

“ఆదిపోనూన్న అగ్ని శోత్రంలా వున్నా డత్త !. పరలోకం మీద చూపు పెట్టుకుని, ఇంద్రియాల మనస్సులో అణచుకుని నన్ను తలుచుకుంటున్నాడు.

“అంపశయ్యమీంగి నన్నే శరణంటూ ఆశ్రయించి ముక్తి కోరుతున్నాడు, ధర్మరాజా! విన్నావుకదూ, అందుకని అతడి మీదికి పోయింది నా మనస్సు. ఇదీ నా ధ్యానానికి కారణం.

“భీష్ముడు వశిష్ఠుడిశిష్యుడు. జరిగిపోయిందీ, జరుగుతూవున్నదీ, జరగబోయేదీ తెలిసినవాడు. అన్నివిద్యలకీ ఆధారభూతు డతడు. అతడు అస్తమించడంతోనే లోకమంతా చంద్రుడు అస్తమించిన

రాత్రిలా అయిపోతుంది. అన్ని జ్ఞానాలూ నిలవనిదలేకండా అయి పోతాయి. అంచేత అతడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు అడగవలసిన ధర్మాలు అడిగి తెలుసుకో. సంపూర్ణంగా సందేహాలు తీర్చుకో” అన్నాడు.

“అవును” గడ్డవకంతో అన్నాడు ధర్మరాజు — “భీష్ముడి గొప్పతనం యావత్తూ ముచులు చెప్పగా లోగడేవిన్నాను. అంతవాడే అతడు. నీతో కలిసి వెళ్ళి భక్తితో ఆయనదర్శనం చెయ్యాలని వుంది. నువ్వు రావడంతోనే ఆహాత్ముడు ఎంతో సంతోషిస్తాడు. ఉత్తరాయనం కోసం కనిపెట్టుకున్నాడాయన. పరబ్రహ్మస్వరూపుడి వైన సీదర్శనం కోరుతున్నాడు. నామీది అనుగ్రహంతోనూ, అతడి మీది ఆదరంతోనూ దయచెయ్యాలి నువ్వు.”

పక్కనే వున్న సాత్యకిని చూశాడు కృష్ణుడు. — “రథం సిద్ధం చెయ్యమని దారుకుడితో చెప్ప” అన్నాడు. భీముణ్ణీ, అర్జునుణ్ణీ, నంజయుణ్ణీ పిలవమన్నాడు. అన్నగారు చెప్పిందంతా తుదాలమీద చేశాడు సాత్యకి.

దారుకుడు రథం సిద్ధంచేశాడు. రత్నాల కాంతులతో అప్పుడే ఉదయిస్తూన్న సూర్యుడిలా ప్రకాశిస్తోంది రథం. సుగ్రీవమూ మొదలైన గుర్రాలు పూసి, గాలిలా ఎగిరిపోడానికి సిద్ధంగా వుంది. మంచి బలంగానూ, ఎంతో అందంగానూ వుంది.

భీష్ముడి ప్రోత్రం

సరిగ్గా అదే సమయంలో వ్యాసుడూ, నారదుడూ, దేవలుడూ, దేవస్థాణుడూ, వాత్సుడూ, వామదేవుడూ మొదలైన మహామునులు భీష్ముడిదగ్గరికి వేళ్ళారు. వాళ్ళనుధ్య గ్రహాలచుధ్య చంద్రుడిలా అంపకయ్యమీది ప్రకాశిస్తున్నాడు భీష్ముడు.

శ్రీకృష్ణుణ్ణి నిష్ఠతో మనసులో నిలుపుకుని, చేతులు జోడించాడు. గంభీరమైన కంఠస్వరంతో ఇలా స్తోత్రం చేశాడతడు.

“శుచీ, హంసుడూ¹, శుచిషత్తూ², పరముడూ³, పరమేష్ఠీ అయిన పుణ్యమూర్తిని నేవిస్తాను. మునులూ, దేవతలూ స్వరూప మొరగని పురుషుణ్ణి, సర్వమూ తెలిసినవాణ్ణి నేవిస్తాను. దుఃఖాలకి మందు అని వేదాలు చెప్పగా పండితులు తెలుసుకునే పుణ్యమూర్తిని నేవిస్తాను. లోకాలన్నీ పుట్టి, పెరిగి, తనలో కలసిపోతూన్న మహోత్తరుణ్ణి నేవిస్తాను. పక్షికి సంజరలలాగ, ముత్యాలపేరుకి దారం లాగ, పువ్వులదండకి నారలాగ ప్రపంచమంతటికీ ఆధారభూతుడైన శ్రీకృష్ణుణ్ణి నేవిస్తాను.

“హరిని, వెయ్యి తలలవాణ్ణి, వెయ్యి కిన్నులవాణ్ణి, వెయ్యి పాదాలవాణ్ణి, వేదస్వరూపుణ్ణి, చిన్న వాళ్ళకంటే చిన్నవాణ్ణి, పెద్దల కంటే పెద్దవాణ్ణి దయాళుణ్ణి నేవిస్తాను. అమృతమయ్యుణ్ణి రుగ్వేదమూ, యజుర్వేదమూ, సామవేదమూ, ఉపనిషత్తులూ పొగుడు తున్న పురుషోత్తముణ్ణి, సత్యస్వరూపుణ్ణి, భక్తితో తెలుసుకోదగిన వాణ్ణి స్మరిస్తాను. బ్రహ్మకర్మలూ, యజ్ఞాలూ, వేదాలూ రక్షించడం కోసం అరణిలో బిగ్గిలాగ దేవకిగర్భంలో పుట్టిన వసుదేవ కుమారుణ్ణి స్థిరభక్తితో భజిస్తాను. ఒక్కడే వన్నెండుమూర్తు లైనట్టు బంగారం రంగు గర్భం ధరించి అదితి కన్న సూర్యస్వరూపుణ్ణి, రాక్షససంహారుణ్ణి, విష్ణుమూర్తిని స్తోత్రం చేస్తాను.

“దేవతలకీ, పితృదేవతలకీ శుక్లపక్షంలోనూ, కృష్ణపక్షంలోనూ అమృతపానం కలిగిస్తూ ప్రకాశించే చంద్రస్వరూపుణ్ణి, ఆశ్రేయ్యుణ్ణి శ్రీకృష్ణుణ్ణి నేవిస్తాను.

* 1. హంసుడు 2. శుచిషత్తు 3. పరముడు 4. ఉత్తమ స్థానంలో వున్నవాడు.

“విశ్వసృష్టిచేసే మునులు వెయ్యిసంవత్సరాలు చేసిన మహాయజ్ఞంలో కశ్యపబ్రహ్మ కన్న గుండ్ముతస్వరూపుణ్ణి శ్రీకృష్ణుణ్ణి తలుచుకుంటాను. కనపడుతూన్నక్షేత్రంలో (శరీరంలో) కనపడకండావుండి వెలుగుతూన్న ఆత్మస్వరూపుణ్ణి, బామోదరుడైన శ్రీకృష్ణుణ్ణి స్తోత్రంచేస్తాను.

“ప్రకృతి వికృతులనే పెదహారుపి కారాలూ *పొంది, ప్రకృతి వికృతిత్వం (చావు పుట్టుకలూ) పొందనివాణ్ణిగా మునులు చూసేవాణ్ణి, సాంఖ్యస్వరూపిణ్ణి శ్రీకృష్ణుణ్ణి స్మరిస్తాను.

“లోపల సంచరించే వాయువులు అణిచిపట్టి, సోమరితనం లేకండా శాంతి, దాంతీ కలవాళ్ళు జర్మించే అంతగ్యామిని, యోగ స్వరూపుణ్ణి, పాలసముద్రంలో సవళించేవాణ్ణి శ్రీకృష్ణుణ్ణి సేవిస్తాను.

“ఇంద్రియాలు జయించిన శాంతులు జన్మజన్మలూ పాపపుణ్యాలు వాడులుకుని పొందే ఆనందమూర్తిని, మోక్షస్వరూపుణ్ణి విష్ణుమూర్తిని స్మరిస్తాను.

“భూమి అతిడి పాదాలు. అంతరిక్షంనాభి. స్వర్గం శిరిస్సు. కళ్ళు సూర్యచంద్రులు. మొహం అగ్ని. దిక్కులు చెవులు. ఆమహాకాయుణ్ణి, విశ్వరూపుణ్ణి, హరిని స్మరిస్తాను.

“ప్రాణికోటి యావత్తూ మింగేసి. ఈలోకాలన్నీ నీటిమయం చేసేసి, ఆత్మవశం చేసుకుని బాబుడై, నీళ్ళలో తేమాయాస్వరూపుణ్ణి కృష్ణుణ్ణి తలుచుకుంటాను. తల వెంట్రుకలలో మేఘాలూ, అవయవాల సంధుల్లో నదులూ, కడుపులో సముద్రాలూ వున్న దేవదేవుణ్ణి, జలస్వరూపిణ్ణి దేవకీదేవి కుమారుణ్ణి శ్రీకృష్ణమూర్తిని సేవిస్తాను.

* జ్ఞానేంద్రియాలు అయిదూ, కర్మేంద్రియాలు అయిదూ, మననాన్ని, బుద్ధి, అహంకారమూ, రజోగుణమూ, సత్త్వగుణమూ, తమోగుణమూ.

“మొహమూ, బాహువులూ, తొడలూ, కాళ్ళూ బ్రహ్మ క్షత్రియ వైశ్య శూద్రుల జన్మస్థలాలైన మహామూర్తిని, నాలుగు కులాల స్వరూపుణ్ణి, విష్ణుమూర్తిని స్తోత్రం చేస్తాను.

“మాసాలూ, రుతువులూ, ఆయనాలూ, సంవత్సరాలూ అయి, చివరికి సృష్టిప్రళయంచేసి, ప్రకాశించే కాలస్వరూపుణ్ణి, యోగేశ్వరుణ్ణి, శ్రీకృష్ణుణ్ణి నేవిస్తాను.

“మునులూ, దేవతలూ అనంతం డంటూ పొగుడుతున్న శేష మూర్తిని, జగత్తుకి ఆధారభూతుడైన విష్ణుదేవుణ్ణి, కృష్ణుణ్ణి భక్తితో ప్రార్థిస్తాను.

“ఆదిత్యులూ, మరుత్తులూ, రుద్రులూ మొదలైన దేవతలు యావన్మందీ అవయవాలైన దేవుణ్ణి దేవస్వరూపుణ్ణి, కృష్ణుణ్ణి వేడుకుంటాను.

“అన్ని టిలోనూ అతడే వున్నాడు. అన్నీ అతడిలోనే వున్నాయి. అన్నీ అతడివల్లే జరుగుతున్నాయి. అస్వరూపుణ్ణి, వృష్టికుల శ్రేష్ఠుణ్ణి కృష్ణుణ్ణి ఆశ్రయిస్తాను.

“మత్స్యవతారమెత్తి, పాతాళానికి చివేదాలు తెచ్చి బ్రహ్మ కిచ్చి, దేవతల సన్మానం పొందిన కృష్ణుణ్ణి నేవిస్తాను.

“కూర్మావతారమెత్తి, అమృతమథసముష్టుడు తేలికగా మందరపర్వతం మోసి దేవతల మేలు చేసిన కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థిస్తాను.

“నరసింహవతారమెత్తి, ఘనుడైన హిరణ్యకశిపుణ్ణి కరుకు గోళులో చీల్చేసిన తేజోమూర్తిని, స్వయంభవుణ్ణి, కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను.

“వామనావతారమెత్తి, ఉడ్డోలమైన బలవంతుణ్ణి బలిచక్ర వర్తిని అడగదొక్కి ముల్లోకాలూ ఆక్రమించిన అదృతమూర్తిని కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను.

“పరశురామానామైతి, జనుదగ్గి మునిగి జన్మించి, ఇగవై
వొక్కమాట్లు రాజుల్ని తెగనరికిన శ్రోధస్వయాపుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను.

“శ్రీరామావతారమైతి, దశరథమహారాజ కుమారుడై,
శత్రుభయంకరుడైన గావణ్ణి లిప్తలో చంపేసిన త్వాత్రస్వయాపుణ్ణి
కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను.

“బలరామావతారమైతి, నాగలీ, రోకలీ పట్టుకున్న దయా
మూర్తిని, రోహిణిదేవి కొడుకుని, తెల్లశరీరంతో మేఘంలాంటి వస్త్రాలు
కట్టుకుంటున్న శూరుణ్ణి, ప్రాణుల కష్టసుఖాలు విచారిస్తూ, మహా
భోగాలనుభవిస్తున్న దేవుణ్ణి కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను.

“కృష్ణావతారమైతి, క్షీడకోసం యదువంశంలో వసుదేవుడి
కుమారుడై పుట్టి, దుర్మదులైన రాక్షసుల్ని చంపి, అర్జునుడికి సార
థ్యంచేసి ముల్లోకాలూ పొగిడినట్టు దేవతలా, మునులా సన్మానం స్వీక
రిస్తూ, భూభారం తొలగించిన చక్రధరుణ్ణి కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను.

“కల్యాణావతారమైతి, కలికాలంలో చెడిన ధర్మం తిరిగి నిల
పడంకోసం గుర్రమెక్కి, మైచ్చులందరినీ పూడ్చిపారేసే శుభచరిత్రుణ్ణి
కృష్ణుణ్ణి ప్రార్థిస్తున్నాను.

“నశించే ప్రాణికోట్లలో నాశనంలేకండా వుండి వెలుగుతూ
కర్మసాక్షిగా వున్న సూక్ష్మస్వయాపుణ్ణి, స్థిరజ్ఞానమూర్తి కృష్ణుణ్ణి
తలుచుకుంటాను.

“పరమేశా ! పుణ్యమూర్తి ! సుబ్రహ్మణ్య ! భక్తవత్సలా !
మహాదేవా ! విశ్వప్రకాశకరణ ! హృషీకేశా ! పరదా ! నారా
యణ ! పుండరీకాక్షా ! హిరణ్యనాభా ! అన్నిలోకాలూ నమస్క
రిస్తున్న పాదపద్మాలు కలవాడా ! యజ్ఞస్వయాపా ! అచ్యుత ! అమృత
స్వయాపా ! జోహారు. నన్ను దయమానుప్రభూ ! అవిసిపువ్వురంగు

పట్టువస్త్రం ధరించిన నిన్ను తలుచుకున్న వాళ్ళకి ఎప్పుడూ, ఎక్కడా ఎందులోనూ భయముండదు. సర్వశుభాలకీ నువ్వే ఆధారం కదూ!

“మంగళమూర్తి విష్ణుదేవుడు మహామంగళమూర్తి మధువైరి. మంగళమూర్తి శ్రీకృష్ణుడు. సర్వమంగళమూర్తి గరుడధ్వజుడు. నారాయణుడు. అతడిపాదాలే పరిబ్రహ్మం : పరమపదం ; సత్యం ; తపస్సు. అవి పూజించినవాళ్ళకి ధర్మమూ, అర్థమూ, కామమూ, మోక్షమూ నాలుగు పురుషార్థాలూ సిద్ధిస్తాయి.

“అగ్నిహోత్రం విష్ణుస్వరూపం. హవిస్సూ విష్ణుస్వరూపమే. అంతా విష్ణుస్వరూపంగానే చూస్తున్నాను. అంచేత ఎక్కడా కల్మషమే కనపడలేదు నాక.

“కృష్ణా! కృష్ణా! నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను. నీభక్తుణ్ణి. మోక్షం కోరుతున్నాను. నన్ను దయచూచు. నాకు ఏదిమేలైన చోటో అదిప్రసాదించు ప్రభూ!

“తపస్సుకీ, పిద్యకీ ఆధారమైనవాణ్ణి, చాపూ పుట్టుకాలేని వాణ్ణి. యజ్ఞస్వరూపూణ్ణి కృష్ణుణ్ణి వాఙ్మయ యజ్ఞంతో పూజించాను. ఆ జనార్దనుడు నాభజనతో ప్రీతుడు కావాలి.”

ఇలా ఎంతోస్తోత్రంచేశాడు భీష్ముడు. శ్రీకృష్ణుణ్ణి పూజించాడు. “సమకృష్ణాయ” (కృష్ణుడికి సమస్కారం) అంటూ తలవంచి భక్తితో మొక్కుడు.

భీష్ముడు చేసిన ఈస్తోత్రం శ్రేష్ఠమైంది మునులు పొగిడింది. ఇది అమృత సముద్రం వంటిది. ముక్తి కలిగిస్తుంది ఉత్తమోత్తమమైన ఈస్తోత్రం చదివినా, విన్నా, గాసినా సిరీ, ఆయురూ, కీర్తీ కలిగిస్తుంది.

ఇలా కృష్ణుణ్ణి స్తోత్రంచేసి కథ్థు మూసుకుని, శాంతంగా పూరుకున్నాడు భీష్ముడు. అక్కడ చుట్టూవున్న పరమమునులు కూడా దద్దదకంతో కృష్ణుణ్ణి కీర్తించారు.

ఇక్కడ కృష్ణుడు భీష్ముడి భక్తికి సంకోషించాడు. అతడి మనస్సులో నివృణ్ణానం కలిగినట్టు అనుగ్రహించాడు. నయతో పానువు దిన్నాడు. ధర్మరాజు మొహంచూసి, “పద, భీష్ముడి దగ్గరికి వెళ్దాం” అన్నాడు. సర్వపరికరాలతోనూ రథమెక్కాడు తన వెనక సాత్యకితి కూచోపెట్టుకున్నాడు.

ధర్మరాజూ, అర్జునుడూ వొక రథ మెక్కారు. భీముడూ, నకల సహదేవులూ వొకరథ మెక్కారు. కృపాడూ, యయుశ్యుడూ వొక రథమెక్కారు.

రథాలు బయలుదేరాయి. రథచక్రాల చప్పుడు దిక్కులు ప్రతి ధ్వనించింది. తగినపరివారమూ వెంటనడిచింది.

కురుక్షేత్రం సమీపించాయి రథాలు. ఎముకలూ, తలవెంటుకలూ, ఏనుగుల కంభస్థలాలూ, గుర్రాల కళ్ళేబరాలూ, రథాల ముక్కలూ, నవరత్నాలు తాపిన బంగారం నగలతో ముక్కలైన నరకపాలాలూ పడి, ప్రేతపతి అనుభవించి విడిచిన కల్లుపెంటలూ వుండి కురుక్షేత్రం.

“దూరంగా అవుగో అయిదు మడుగులు అవుపిస్తున్నాయి సూడూ,” కురుక్షేత్రం చేరడంతోనే ధర్మరాజుతో అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు - “వాటిలోనే రాజుల రక్తంతో పితృతర్పణం చేశాడు పరశురాముడు. వ్రతపట్టి లోకంలోని రాజుల్ని తుదముట్టా ఇరవై వొక్కమాట్లు చంపాక శాంతించాడతడు.”

“ఇంత క్రూరమైన పనికి ఎందుకు పూనుకున్నాడు పరశురాముడు?” అడిగాడు ధర్మరాజు - “మళ్ళీ ఈభూమి తా ఎలా ఆక్రమించారు రాజులు?”

ధర్మరాజు అలా అడగడంతోనే “పరశురాముడి అట్టుపుట్టూ అతడు రాజుల్ని చంపడమూ, తిరిగీ రాజవంశం పెండ్లడమూ నేను

మునులవల్ల విన్నది విన్నట్టు చెపుతాను, విను" అంటూ అందుకున్నాడు కృష్ణుడు.

పరశురాముడిచరిత్ర

“జహ్నుడని వొకరాజు వుండేవాడు. అతడి కొడుకు అజహ్నుడు. అజహ్నుడి కొడుకు పల్లవుడు. అతడికొడుకు కుశికుడు. కుశికుడు నిష్ఠతో శిష్యుడై, దేవేంద్రుణ్ణి మెప్పించాడు. లోకాలన్నిటిలోనూ మేటి అయిన కొడుకు కావాలని కోరుకున్నాడు. అలాగే అతడికి గాధి పుట్టాడు. గాధి తన కూతురు సత్యవతిని రుచికమునికి ఇచ్చి పెళ్ళిచేశాడు సంతానవాంఛతో కర్మనిష్ఠపూరితనకొనమూ, తనమామ గాధిరాజు కోనమూ రెండు చరువులు (హవ్యపాయనాలు) సిద్ధంచేశాడు.

“చరువులు రెండూ తన భార్య సత్యవతిముందు పెట్టి ‘ఇదిగో ఇది మీ అమ్మకియ్యి. ఈచరువునల్ల ఉత్తముడైన క్షత్రియుడు పుడతాడు. క్షత్రియుల్ని చంపుతాడు. వాణ్ణిమాత్రం క్షత్రియులు చంపలేరు. ఇదిగో ఇది నువ్వు పుచ్చుకో. దీనివల్ల ఉత్తముడైన బ్రాహ్మణుడు పుడతాడు. తపస్సు, ధృతి, శసూరూ కలిగినవాడవుతాడు.’ అని రెండూ విడివిడిగా ఏర్పరిచాడు. ‘ఇక మీఅమ్మా, నాన్నా ఇప్పుడే ఇక్కడికి వస్తారు.’ అనిచెప్పి న్ననంకోసం నదికి వెళ్ళాడు.

“ఇంతలో అన్నట్టుగానే తీర్థయాత్రలకి జైలుదేరిన గాధిరాజు భార్యతోసహా రుచికుడి ఆశ్రమానికి వచ్చాడు. భర్తసిద్ధంచేసి పెట్టిన చరువులు రెండూ తిల్లికి చూపెట్టింది సత్యవతి. వాటి ప్రభావంలో తేడా వివరించింది. సంతోషించింది గాధిభార్య. స్నానంచేసివచ్చి, చరువు పుచ్చుకుంది. అయితే పొరపాటున తనకోసం పెట్టిన చరువు కూతురుకిచ్చింది. కూతురు కోసంపెట్టిన చరువు తాను పుచ్చుకుంది. తనుపులేక సత్యవతి కూడా శిల్లి ఇచ్చినవ్రకారం పుచ్చేసుకుంది.

“ఇంతలో నదినించి రుచికుడు వచ్చాడు. భార్యని చూశాడు. దివ్యజ్ఞానంతో జరిగింది తెలుసుకున్నాడు. ‘క్షత్రియుల్ని చంపేగర్భం ధరించావునువ్వు’ అన్నాడు.

“భర్తకాళ్ళమీద పడింది సత్యవతి. ‘మీరు ఇలా అనవచ్చా? అంటూ వడవడా వాణికిపోయింది. చేతులు జోడించి నుంచుంది. ‘ఇదంతా నీబుద్ధివల్ల జరగలేదు. తెలియక మీతల్లి చేసింది. నీది మీఅమ్మా, మీఅమ్మది సుహృద్భుచ్చుకున్నారు. క్రూరుడూ, మహా బలవంతుడూ అయిన కొడుకు పుడతాడు నీకు. బ్రహ్మభూతుడూ, తపోధనుడూ అయిన కొడుకు పుడతాడు ఆమెకి ఆమెభుచ్చుకున్న చరువులో విశ్వబ్రహ్మం అవహింపచేశాను’ అన్నాడు రుచికముని. ‘ముల్లోకాలూ తల్లకిందులు చెయ్యగలరు మీరు. ఎలాఅయినా నా మీద దయచూడండి’ అని ప్రార్థయిపడింది సత్యవతి. ‘కూర కర్కశుడైన కొడుకుని కనడం సహించలేను’ అంది.

“కనికరించాడు రుచికుడు. ‘సరే. నీఇష్టమే కానీ. ఆకూరత్వం నాకుమారుడికి బదులు నామనవడికి వస్తుంది’ అన్నాడు.

“తపశ్శాలీ, శాంతుడూ, దాంతుడూ అయిన జమదగ్నిని కంది సత్యవతి. బ్రహ్మరుషివంటి విశ్వాకుత్రుణ్ణి కంది గాధిభార్య. అదిగో ఆజమదగ్నే అన్ని విద్యలకీ ఆటపట్టూ, ఉత్తమగుణాల పుట్టూ, ధనుర్వేదానికి నిధి అయిన మహానీయుణ్ణి పంశురాముణ్ణి కన్నాడు. రాజుల పాలిటి పిడుగయీ డతడు. అగ్నిహోత్రుడిలా పవిత్రమూర్తి పరశురాముడు.

“ఆదినాల్లో హైహయవంశంలో కార్తవీర్యార్జునుడని గొప్ప రాజు వుండేవాడు. ఎవ్వరూ గెలవలేని పరాక్రమవంతుడతడు. మచ్చలేని బుద్ధిమంతుడు. వెయ్యి భుజాల బలవంతుడు. ఏడుదీపులూ నీతి తప్పకండా శూరత్వంతో ఏలుతూవుండేవాడు. ఎంతటి ధర్మపరుడో

అంతటి మహాస్త్రిబలం కలవాడు. అంచేత లోకంలోని రాజులందరూ అతడంటే శల్యాగేవాభ్యు.

“ఒకసారి అగ్ని దేవుడు వెళ్ళి ఆహారం కావాలన్నాడు. అడవులూ, కొండలూ, కొండపల్లెలూ, షట్నాలూ అన్నీ అగ్నిహోత్రుడికి ఆహారంగా ఇచ్చేశాడు కార్తవీర్యుడు. ఎరసగా అన్నీ దగ్ధం చేస్తూ ఆపవముని (వరుణుడి కుమారుడు) ఆశ్రమంకూడా కాల్చేశాడు అగ్ని. అది తెలిసి వచ్చాడు ఆపవుడు. అగ్నికి సహాయంగా వున్న కార్తవీర్యుణ్ణి చూశాడు. మండిపడ్డాడు. ‘నువ్వు నా తపోవనంకూడా వొదిలిపెట్టావు కావు. అన్ని అడవుల్లాటిదే ఇదీ అనుకుని కాల్చేశావు. కనక నీచేతులు పరశురాముడు నరుకుతాడు’ అని శపించాడు. సహస్రబాహుడు కార్తవీర్యుడు ఎంతో విచారించాడు. శ్రద్ధతో ధర్మకార్యాలు నడుపుతూ వచ్చాడు. శాపంవల్ల అతడికి నీతిమాలిన కుమాభ్యు కలిగారు. సింహాల్లాటి వాభ్యు వాభ్యు. బలంతో విరగబడే వాభ్యు. దుకుసుతనంతో తిరిగేవాభ్యు. భూమంతా తిరుగుతూ వాకనాడు జమదగ్ని ఆశ్రమానికివచ్చారు. పరశురాముడు లేని సమయం చూసి, హోమంకోసం పెట్టుకున్న ఆవూ, దాని దూడా తీసుకుపోయారు. అయితే ఈసంగతిమాత్రం కార్తవీర్యుడు ఎరగడు.

“ఆవు పట్టుకుపోయినసంగతి తెలిసి, ఉగ్రుడైపోయాడు పరశురాముడు. ధనుస్సు, గండ్రగొడ్డలీ మొదలైన ఘోరాస్త్రాలు పట్టుకుని రివ్రస వెళ్ళి కార్తవీర్యార్జునుడిమీద పడ్డాడు. అతణ్ణి వోడించాడు. అతడి బాహువులు సరికేసి వెళ్ళిపోయాడు.

“పరశురాముడు సమిధలూ, దర్భలూ తేవడంకోసం అడివికి వెళ్ళిన సమయం చూసి కార్తవీర్యుడి కుమాభ్యు కోపంతో వెళ్ళి ఆశ్రమం మీద పడ్డారు. జమదగ్ని తల సరికేసి సంతోషిస్తూ వచ్చేశారు.

“పరశురాముడు ఆశ్రమానికి వచ్చి, తల్లి వల్ల జరిగిందంతా విన్నాడు. అగ్నిజ్వాలలాగ లేచాడు. కార్తవీర్యుల కుమార్యనీ, రాజవంశంలో యావన్ముదిసీ గండగొడ్డలితో సరికేశాడు. యుద్ధంలో రుద్రుడిలా చెలరేగిపోయాడు. భూమంతా రక్తంనదులు పారించాడు.

“ఊపం శాతించాక, జాలివృషాయంతో తపోవనానికి వెళ్ళిపోయాడు. ఎన్నో సంవత్సరాలు గడిచాక విశ్వామిత్రుడి మనవడు పరావసుడని రాజు పొగరెక్కి పరశురాముణ్ణి ఆక్షేపించాడు. ‘రాజులకి భయపడి అడివిలో దాక్కున్నావు’ అని పెద్దలముందు అడిగిపోశాడు. కుర్రాళ్ళూ, ముసీలాళ్ళూ అని పరశురాముడు చంపకండా వొదిలేసిన ప్రతర్ధనుడూ మొక్కలైన రాజుల్ని పొగిడాడు. ‘వాళ్ళు రాజులు కారా? అబద్ధాల ప్రతిజ్ఞచేసి, పైగా దురభిమానంకూడా అధికం నీకు’ అని ఎత్తిపొడిచాడు.

“దాంతో మళ్ళీ రోషమై తిరిగి పరశురాముడికి. ఘోరంగా పిల్లల్ని, ముసీలాళ్ళనీ మాడా సరికిపారేశాడు. గర్భంలోవున్న పిల్లల్ని, ఎన్నోవిధాల యుద్ధంలో తప్పించుకుపోయి రాజ్యంచేస్తున్న రాజుల్ని పడేపడే వెరుకుతూ చంపేశాడు. ఇలా ఇరవై వొక్క మార్లు భూలోకమంతా క్షత్రీయుల్ని వూడ్చిపారేశాడు. అశ్వమేధ యజ్ఞం చేసి, దక్షిణగా భూమంతా కశ్యపుడికి ధారపోశాడు. ‘భూమంతా దక్షిణగా ఇచ్చేశావు నాకు. ఇక నీకు అధికారం లేదు. కవక దక్షిణసముద్రదీరానికి వెళ్ళిపో’ అన్నాడు కశ్యపుడు.

“ఏదోవిధంగా ఏమారుమూలో మిగిలిన రాజులు నాశనం కాకండా బశకాలనే అలా అన్నాడు కశ్యపుడు. ‘అలాగే కానీ’ అంటూ వెళ్ళిపోయాడు పరశురాముడు. అతడికి భయపడి దక్షిణ సముద్రం చేరులావున్న కొంకణదేశం అతడికి విహారస్థానంగా కల్పించాడు.

“ఇలా కశ్యపముని భూమంతా పుచ్చుకుని, అదంతా బ్రాహ్మణికి పంపి తపోవనానికి వెళ్లిపోయాడు. భూమి అతడిపేర కాశ్యపి అయింది. కొంతకాలమయ్యాక, వైశ్యులూ, శూద్రులూ ప్రజలు లయ్యారు. బ్రాహ్మణ భార్యల్ని ఎత్తుకుపోయారు. వాళ్ళ ధనధాన్యాలు కొల్లగొట్టారు. పైగా బ్రాహ్మణులు ధర్మం తప్పి పోయారు కల్లుతాగారు. మాత్యలు చేశారు. సన్మార్గంలో నడుచు కుంటున్న మంచివాళ్ళ ధనం చపాయించారు. ఎన్ని పాడుపనులు చెయ్యాలో అన్నీ చేశారు. యజ్ఞాలూ మొదలైన మంచిపనులు మూల పడ్డాయి. అన్ని వేవులా దొంగతనాలూ, బందిపోట్లూ, తరుచయ్యాయి. అరాజకంవల్ల అధర్మం హెచ్చింది. ధర్మంనశించింది. బాధపడిభూమి పాతాళానికి పోయింది. అప్పుడు ఊరువులు (శోడలు) దాపుపెట్టి ఎత్తిపట్టాడు కశ్యపుడు. అందుకనే భూమికి ఉర్విఅని పేరువచ్చింది. అలా ఉద్ధరించినప్పుడే భూమి కశ్యపుణ్ణి వేడుకుంది. ఉత్తమక్షత్రియులు దండనీతి ప్రయోగించి, ధర్మం రక్షించి, తనని కాపాడడం కోసం పరమడిగింది. ‘పరశురాముడి ప్రతాపానికి అందనిరాజులు నాలో అక్కడక్కడ వున్నారు. ఉత్తములు వాళ్ళు. బుద్ధిమంతులు. ఆరాజులు నన్ను రక్షించేటట్టు నియమించు’ అంది.

“తాను కాపాడడంవల్ల కొందరు మైహయులు చావుతప్పి బతికివున్న సంగతి వివరించింది. ‘కారవవంశంరాజు విభూరథుడికొడుకు రుక్మపర్వతంలో వున్నాడు. ఎలుగులు అతణ్ణి రక్షిస్తున్నారు. సాదాస పంశంలోనివాడు వొకడు పరాశరముని యజ్ఞం చేస్తున్నప్పుడు అతణ్ణి ఆశ్రయించాడు. ముని దయతలిచి అతణ్ణి శూద్రుడిలా చేసి, సర్వకర్మలూ చేయించుకుని రక్షించాడు. అందుకని అతడిపేరు సర్వ కర్మ డయింది. శిలీ మనపడు గోపతని అడవిలో ఆవులు కాపాడు తున్నాయి. ప్రతర్థనుడి కొడుకు వత్సడు. అతణ్ణి దూడలు రక్షిస్తు

న్నాయి. నిభూతభువి కొడుకైన దధిచామనుడి కొడుకు అంగుడు గంగ
వొడ్డున గాతమముని హనుగున నిర్భయంగా బతుకుతున్నాడు బృహ
ద్రథుడివంశంలోని భూతి గృధ్రకూటపర్వతంమీద వున్నాడు. వాన
రులు రక్షిస్తున్నారతణ్ణి. మరుత్తరాజవంశంలోవాళ్ళు నాలుగేళ్ళ
ప్రాయంవాళ్ళు మగురు నముద్రపొడ్డున పెరుగుతున్నారు. నముద్రుడే
రక్షిస్తున్నాడు వాళ్ళని. వీళ్ళంతా ఉత్తమ క్షత్రియులు. వీళ్ళు తగి
నట్టు పరిపాలన సాగించి నన్ను ఏలుకునేట్టు అనుగ్రహించు నేను
చలించకండా కుగుటపడతాను' అంది. 'వీళ్ళపెద్దలందరూ నాకోసం
యుద్ధంలో పరశురాముడిచేత కాలంచేశారు. వీళ్ళనే నాకు రాజులుగా
చేయడం ధర్మం. కనకనే నేను వీళ్ళని కోరుకున్నాను' అంది.

— "భూమి చెప్పిన రాజులందరినీ రప్పించాడు కశ్యపుడు.
వాళ్ళంతా బలవంతులు. యోగ్యులు. రాజ్యాలు పంచి వాళ్ళని
అభిషేకించాడు కశ్యపుడు. ఆరాజుల వంశంలో నానారాజులూ
పుట్టారు. అలాగ రాజవంశాలు మళ్ళీ పెరిగాయి. రాజులు వ్యాపిం
చారు. రాజరికాలూ వ్యాపించాయి. అలా పెరిగిన రాజులు ఇప్పుడు
ఈభారతయుద్ధంలో కుప్పలు కుప్పలు కూలిపోయారు. ఎక్కడో
వొక్కడు తప్ప లోకంలో మరి మిగలలేదు. ఇదీ నువ్వు అడిగిన
పూర్వకథ."

"ఆ, ఇంతవాడా పరశురాముడు?" అంతావిని అన్నాడు
ధర్మరాజు — "కోపంతోనూ పరాక్రమంతోనూ అద్భుతంగా
భూమ్మీద రాసపురుగులేకండా చేసేశాడూ!"

"భూమీ, ఎలుగులు, పరాశరుడూ, ఆవులూ, దూడలూ,
వాసరులూ, నముద్రమూ ఇంత పుణ్యంకట్టుకున్నా రన్నమాట! జనం
చేసుకున్న పుణ్యం ఫలించింది కదూ!"

ఇలా మాటామంతి ఆడుకుంటూ కృష్ణుడూ, ధర్మరాజూ ఓసువతినది దగ్గరికి వచ్చారు. భీష్ముడు అంపశయ్యమీద వున్న చోటికి దగ్గరిగా రథం దిగారు. భీముడూ, కృపుడూ మొదలైన వాళ్ళూ రథాలు దిగారు. అందరూ సీత్యలమైన మనస్సులతో వెళ్ళారు. తగినవిధంగా భీష్ముణ్ణి చూశారు. చుట్టూ కూచున్నారు.

భీష్ముణ్ణి చూసి దుఃఖంతో అడిగాడు కృష్ణుడు— “వెనకటి లాగే మనస్సు కలత లేకండావుందా మహారాజా? మనోవేదనకంటే శరీరవేదన గొప్పదంటారు పండితులు. ఒక్క బాణం వొంట్లో గుచ్చుకుంటేనే ఎంతో బాధ పెడుతుంది. ఇన్ని బాణాలు గుచ్చుకుని శరీరంలో బాధ ఇవ్వచ్చే దేముంది? ఇలా వ్రండీసాడా పినరంత దుఃఖం లేకండా వున్నావు, నీతండ్రి వరప్రభావం! కలిమికి వుబ్బు కండా, లేమికి కంకణండా దేవతలకైనా ఉపదేశిస్తావు నువ్వు. నీకు మరొకరు ఉపదేశించవలిగి ఏముంది? ప్రాణుల పుట్టుకా, మనుగడా, భూతభవిష్యద్వర్తమానాలూ, కర్మగతి అన్నీ నీ అరిచేతిలో వున్నాయి.

“రాజువి అయినా విరాగివి! అందకాడిపీ, చిత్వర్యవంతుడిపీ అయినా మచ్చలేని మనుగడ గడిపావు. స్త్రీల మనస్సు కరిగించగల చతురుడివి, అయినా బ్రహ్మచారివి. ఎక్కడైనా వుంటుందా ఇలాటి పుట్టుక?

“దేవతలూ, రాక్షసులూ, యక్షులూ, నాగులూ, గంధర్వులూ అంతమంది వచ్చి, మీదపడినా వొక్కడివే ఉగ్రమైన బాణాలతో వోడించగలవు.

“దమనూ, సత్యమూ, తపనూ, వేదాలూ, ధనుర్వేదమూ—ఇన్నింటిలోనూ నీకు వున్న నైపుణ్యమూ, నీధర్మబుద్ధి

శత్రువుల్ని అణిచే నీ శౌర్యమూ అద్భుతమైనవి. నీకు నువ్వే సాటి. నీవంటినాకు మరొకడు పుట్టడు.

“వెయ్యిమాట లెందుకూ — అంపశయ్యమీద పడుకుని ‘చావను, నా ఇష్టం’ అన్న మనిషిని ఏయుగంలో అయినా వింటామా? ఎక్కడైనా చూస్తామా?”

“చస్తువులలో పెద్దవి. గుణాలలో దేవేంద్రుడూ మొదలైన దేవతలకంటే గొప్పవాడివి. మునులు చెప్పగా ఎంతో విన్నాను నీ మహిమ. నా మనస్సుకీ తెలుసు” అన్నాడు. ధర్మరాజుని చూపించి ఇంకా ఇలా అన్నాడు — “హితులూ, ఆవులూ, గతించి ఎంతో దుఃఖపడుతున్నాడితడు. ఎంతో తపశ్శాలివి నువ్వు. జగత్తు లన్నీ భావంలోనే చూడగలవు. నీ పుణ్యవాక్యాలతో ఇతడి దుఃఖం పోగొట్టు.

“నాలుగు వర్ణాలూ, నాలుగు ఆశ్రమాలూ ఇలా వుండాలని నాలుగు వేదాలూ చెప్పిన ధర్మాలన్నీ నీకు తెలుసు. సంసారమూ, సన్యాసమూ, సాంఖ్యయోగమూ, పురాణాలూ, ఇతిహాసాలూ, ధర్మ శాస్త్రాలూ అన్నీ నీ వేళ్ళచివర వున్నాయి. అన్నిసందేహాలూ తీర్చగల సమర్థుడివి నువ్వు. ఈ ధర్మరాజుని ఆదరించు. శోకంతోనూ, మోహంతోనూ వున్నవాళ్ళని ఉద్ధరించడమే కదా, మీవంటివాళ్ళ వివేకానికి ప్రయోజనం!”

శ్రీకృష్ణుడి మాటలు విని మొహం కొంచెంమీడికెత్తాడు భీష్ముడు. “కృష్ణా!” చేతులు జోడించి అన్నాడు — “యోగేశ్వరా! లోకాలన్నిటికీ నువ్వేకర్తవి. నువ్వేధర్తవి. ఆశ్రితుల ఘోరమైన కష్టాలు నివారిస్తావని నీకే పేరుంది” అంటూ ఎన్నోవిధాల ప్రశంశించాడు. “ప్రభూ! నాకు ఏది మేలో అది నీ దివ్యచిత్తంలో భావించు” అన్నాడు.

“తపస్వరూపుడివి నువ్వు” అందుకున్నాడు కృష్ణుడు - “భీష్మా! నామీద నీకు ఎప్పుడూ చలించని భక్తి. అందుకని నీమనస్సులో నా దివ్యగూఢం ప్రతిష్ఠించాను. బ్రహ్మానందానికి సాక్షుడి వయావు. వేరే మేలు భావించడ మెందుకూ?

“భక్తి, సరళమైన నడవడి కలిగిన మనస్సులో నేను ఆసక్తితో నివసిస్తాను. ఇందులో ఏవొక్కటి లేక పోయినా వూడను.

“ఇంక యాభైఆరు దినాల్లో సూర్యుడు ఉత్తరాయనంలో ప్రవేశిస్తాడు. (మకరరాశిలోకి వస్తాడు.) అప్పుడు శరీరం విడిచిపెట్టు నీఇష్టప్రకారం మళ్ళీ జన్మలేకండా వుండే పుణ్యపదం చేరుకో

“అరుగో వసువులు విమానాలతో అంతరిక్షంలో అవుపడ కండా నీరాకణోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. అదలా వుండని. నువ్వు గతించడంతోనే ఈలోకంలో జ్ఞానం గతిస్తుంది. అంచేత పిళ్ళంతా సమస్తధర్మాలూ నీదగ్గర తెలుసుకోడంకోసం వచ్చి మూగారు” అంటూ అక్కడ వున్న ఔనుగ్యులందరిని చూపించాడు. ధర్మ రాజుని చూపిస్తూ “ఇతడు దుఃఖంవల్ల, వున్న జ్ఞానం పోగొట్టుకుంటు న్నాడు. ధర్మోపదేశం చేసి, ఇతడు తెలుపుకున్నట్టు అనుగ్రహించు” అన్నాడు.

“కృష్ణా! శినా! (శుభుడా,) నారాయణా! (నీరు నివాసం కలవాడా!, అచ్యుతా! (నాశనం లేనివాడా!) నీమాటలు చెవుల్లో పడి అమృతరసంలో తేలుతున్నట్టు బ్రహ్మానందంగా వుంది నాకు. లోకనాథా! శబ్దబ్రహ్మానికి నువ్వే అధిపతివి. నీమాటల్లోనే అంతా వుంది. నీసన్నిధిని మాటాడే యోగ్యత నాకేది! బ్రహ్మదేవుడు కూడా నీముందు నోరు విప్పలేడు.

“విహగ్నిలాటి బాగాలు దహించేస్తున్నాయి నన్ను. శరీరమూ, మనస్సు వశంతప్పిపోతున్నాయి. జవాబు చెప్పడానికి శక్తి లేకండా వుంది. దుర్బలత్వంతో గొంతుకు ఆర్పుకుపోతున్నాను. నాలుక తడబడుతూ వుంది. ఎలా మాట్లాడగలను? మూరుపలక దానికే శక్తిలేదు. అంచేత దయచూచు నన్ను. ధర్మరాజుకి హితమైన మాటలు నువ్వే చెప్పు. నువ్వు వుండగా నేను చెప్పడం గురువు వుండగా శిష్యుడు చెప్పడం అవుతుంది” అన్నాడు భీష్ముడు.

భక్తులదుఃఖం పోగొట్టి దయామూర్తి కృష్ణమూర్తి. భీష్ముడి మాట విని, నమ్మి/గా అన్నాడు - “కారవవంశంలో పుట్టి, పరమార్థం తెలిసిన నీకు తిగిసెట్టివుంది నీ వినయం. అవును, బాగాలతో భరించలేని బాధపడుతున్నావు. కనిక మూడు వరాలిస్తాను. స్వీకరించు. బాగాలవల్ల తెలివితప్పిపోకండా, బాధ ఆయాసమూ లేకండా, అసలు దెబ్బతగలసివాడిలాగే సుఖంగావుండు. ఆకలి, దాహమూ, నిద్రా బాధించకండా పరిపూర్ణమైన శక్తి నీకు కలగాలని సంకల్పిస్తున్నాను. అన్ని ప్రాణుల నడవడి పరికించినప్పుడు చిక్కువడకండా నీబుద్ధి అంతటా వ్యాపించగలుగుతుంది. అన్ని విషయాలూ అవగాహన అయ్యే దివ్యశక్తి లభిస్తుంది. నా అనుగ్రహం వల్ల ఇలా పరిపూర్ణజ్ఞానంతో ప్రకాశించు.”

కృష్ణుడు ఇలా అనగానే వ్యాసమునీ మొదలైన మహామునులు అతణ్ణి ఎంతో గొప్పగా మెచ్చుకున్నారు. స్వర్గంలో దేవదుందుభులు మోగాయి. కృష్ణుడిమీదా, భీష్ముడిమీదా, ధర్మరాజు మీదా పూలవాన కురిసింది అప్పరినిల గానం వినిపించింది. అక్కడ వున్న యావన్నెందీ ఆశ్చర్యపోతూ ఆనందించారు.

ఇంతలో ఎర్రపొద్దుపడింది. మెల్లిగా పడమటికిండమీదికి వెళిపోయింది.

కృష్ణుడితోనూ, భీష్ముడితోనూ, ధర్మరాజుతోనూ చెప్పి అనుమతి తీసుకుని మునులు బయలుదేరానికి సిద్ధపడ్డారు. కృష్ణుడూ, ధర్మరాజూ, భీష్మార్జునులూ, నకులసహదేవులూ, కృపుడూ, యుయ్యత్సుడూ, సంజయుడూ వాళ్ళకి ప్రణామంచేశారు. “రేపువస్తాం” అంటూ మునులు తనతన ఆశ్రమానికి వెళ్లిపోయారు. కృష్ణుడూ మొదలైన వాళ్ళు యావన్మంధీ భీష్ముడిముందు నుంచుని “రేపుమళ్ళీ వస్తాం” అంటూ ప్రవక్షిణించేసి సెలవుతీసుకున్నారు. తిన్నగా వచ్చి రథ మెక్కారు. వాళ్ళవెంట వచ్చిన ఏనుగులూ, రథాలూ, గుర్రాలూ కాల్బలమూ. బైలు దేరింది. ఇంకా రాణువాహస్తినాపురం చేరుకునేసరికి వెన్నెల పొడిచింది.

పగలంతా ఎండకాసి రసం వీల్చెయ్యడంతో వాడిపోయిన చెట్లన్నీ తెలుపుకున్నట్టు చేయగలకేర్పరి చందమామ. తన అమృత కిరణాలతో చకోరపక్షుల్ని సంతోషపెట్టడంతోనూ ఉదయపర్వతం మీద విలాసంగా ఉంచుచూ. ధర్మరాజుసేనకి ఎంతో ఆనందం కలిగింది.

కన్నులపండువుగా వున్న వెన్నెలలో వైభవంగా కృష్ణుడు మొదలైన వాళ్ళు యావన్మంధీ పట్నంలో ప్రవేశించారు. ఎవరి లోగిళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళి, ఆరాత్రి తగినట్టు గడిపారు.

వేకువకాగానే పాఠకుల మధురధ్వనులూ, మాగధుల మధుర కంఠాలూ వింటూ మేలుకున్నాడు శ్రీకృష్ణుడు. కాలకృత్యాలు తీర్చుకున్నాడు. బ్రాహ్మల్ని పూజించాడు. శుభంగా అలంకరించు కున్నాడు. అద్దంలో తనరూపం చూసుకున్నాడు. దగ్గిరున్న సాత్యకిని చూసి, భీష్ముడిదగ్గరికి వెళ్ళడానికి ధర్మరాజు సిద్ధంగావున్న సంగతి తెలుసుకుని, మనం బయలుదేరడానికి సిద్ధంగా వున్నామని చెప్పి” అన్నాడు.

అంతకిముందే పుణ్యీర్తినలూ, ఆశీర్వాదాలూ చెవులారావిని మేలుకున్నాడు ధర్మరాజు. కాల్యకృత్యాలన్నీ తీర్చుకుని సిద్ధపడు తున్నాడు. ఇంతలో సాత్యకి వచ్చాడు. “భీష్ముడి దగ్గరికని రథం పూయించి సిద్ధంగా వున్నాడు అన్నయ్య” అని చెప్పాడు.

అర్జునుణ్ణిచూసి, “రథంసిద్ధంచేయించు” అన్నాడు ధర్మ రాజు “ఇవాళనించీ అక్కడికిసైనికుల్ని రానివ్వకు. దగ్గిరుండే పరి వారంకూడా రానివ్వకు. భీష్ముడితగ్గిర సందడి పనికిరాదు. పైగామంచి రహస్యార్థాలుమనకీ అనుగ్రహిస్తాడాయన. కనక గండిక లేకండా నేవించాలి మనం.” కొంచెం ఆలోచించి తగిన రాజుల్ని కొందరిని చెప్పి, “వాళ్ళూ, ధృతరాష్ట్రదూ, గాంధారి, విదురుదూ వస్తారేమో కబురుచెయ్యి” అన్నాడు.

అన్నగారి ఆదేశంప్రకారం చేశాడు అర్జునుడు. రథం సిద్ధం చేసి అతడూ, ధర్మరాజూ ఎక్కారు. భీముడూ, చిన్నతమ్ములూ ముగ్గురూ వొక రథ మెక్కారు. పంచమహాభూతాలూ మూర్తి మంత్రమై వెళ్ళినట్టు అయిదుగురు అన్నదమ్ములూ కృష్ణుడి విడిదికి వెళ్ళారు. వడికల రథాలతో కృపుడూ, యయుత్సుడూ, సంజయుడూ వచ్చి కలుసుకున్నారు. దాగుకును పూసిన రథంమీద బయలు దేరాడు శ్రీకృష్ణుడు. చక్రాలకమ్ములు ఎంతో ధ్వనిచేస్తూ నాలుగు రథాలూ బైలుదేరాయి.

అంతకిపూర్వమే నారదుడూ మొదలైన మునులు, బృహస్పతి దగ్గరికి దేవతలు వచ్చినట్టు భీష్ముడి దగ్గరికి వచ్చారు. చుట్టూ కూచున్నారు.

కృష్ణుడూ మొదలైనవాళ్ళు వెళ్ళి రథాలు దిగారు. ధర్మ రాజుని ముందు పెట్టుకుని భీష్ముడిదగ్గరికి వెళ్ళారు. ముందు మునీశ్వర్లకి

నమస్కారంచేశారు. తరవాత భక్తితో భీష్ముడి చుట్టూచేరి నమస్కరించారు ; ప్రార్థించారు.

ధర్మరాజు కబురందుకుని ధృతరాష్ట్రుడూ, రాజలూ వెనక వచ్చారు. తగినట్టు భీష్ముణ్ణి కొలిచి కూచున్నారు.

ధర్మరాజునీ, రాజులీ నారదుడు చూశాడు. “అస్తమిస్తున్న సూర్యుడిలా వున్నాడు భీష్ముడు. ఇతడు కల్మషుఁడై ముందే మనసులోని ధర్మసంశయాలన్నీ అడిగి తెలుసుకోండి” అన్నాడు.

అయితే ప్రశ్న అడిగే సత్తా లేక అంతమందీ వొకళ్ళ మొహాలు వొకళ్ళు చూస్తూ పూరుకున్నారు. కృష్ణుడివేళు చూశాడు ధర్మరాజు. “నువ్వుతప్ప భీష్ముడితో ప్రసంగం చెయ్యగలవాళ్ళు ఎవరున్నారు? ధర్మం తెలిసినవాళ్ళందరికీ నువ్వే గురుడివి. కనక నువ్వే ఆరంభించు సంభాషణ” అన్నాడు.

భీష్ముడికి బాగా దగ్గరగా వెళ్ళాడు కృష్ణుడు. “శరీరమూ, మనస్సు బాగున్నాయీకదా?” అని కుశలప్రశ్న చేశాడు.

“జీవా!” జవాబు చెప్పాడు భీష్ముడు— “నీలనుగ్రహంవల్ల బాధా, ఆయాసమూలేవు. మనస్సు, ఇంద్రియాలూ పటుత్వంగా వున్నాయి. వేదవిద్యావైభవమూ, పరతత్వమూ, హృదయానికి పరిస్పృటంగా అవగతమవుతున్నాయి. దయాసముద్రుడివి. నీదివ్యచిత్తంలో నన్ను తలుచుకున్నావు. అంచేత ముసిలాణ్ణియినా యువకుడిలా వున్నా నిప్పుడు. చెప్పవలసినవన్నీ చెబుతాను. కాని, ప్రభూ! పాండవులకి, మేలుకలిగేవన్నీ నువ్వే ఎందుకు చెప్పవు? ఏమిటి నీలభీషాయం, చెప్పు?” అన్నాడు.

“శ్రేయస్సుకీ యశస్సుకీ నేనే మూలం. కనక ‘చంద్రుడు చల్లనివాడు’ అంటే వింతేముంది? ఇప్పుడు యశస్సు సంపాదించినంత మాత్రాన మళ్ళీ కొత్త గౌరవం వచ్చినా నాకు పెరుగుతుందా? నీకు

ఉత్తమమైన కీర్తి రావాలనే ఇలా సంకల్పించాను. నాబుద్ధిప్రభావం నీమనస్సులో ప్రవేశపెట్టాను. భూలోకం పున్నంతకాలమూ నీకీర్తి స్థిరంగా, ఉజ్వలంగా పుంటుంది. నువ్వు చెప్పిన మంచిమాటలు వేద వాక్యాలై నిలుస్తాయి. నువ్వు ధర్మరాజుకి చేసిన ధర్మబోధ నిర్మల మనస్సుతో ప్రశంసించిన ధార్మికులు ఇహమూ, పరమూ రెండూ సాధిస్తారు. నీధర్మవిజ్ఞానం మరీ ప్రకాశించినట్టు, నీ మనవలు ధర్మరాజూ, భీమాష్టనులూ, నకులసహదేవులూ, ఈరాజులూ విని ధన్యులైనట్టు అన్నివిధాలా విడమర్చివిచరించు” అన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు.

“అలాగే కానీ” సంతోషంతో అన్నాడు భీష్ముడు- “ధర్మ రాజు, అవును - అతడు పుట్టడంతోనే అంతమందిమునులూ ఆనందించారు. పరమధార్మికమైన భరతవంశంరాజుల్లో అతడి సమానులైన రాజులు ఎవ్వరూ లేరు. సత్యమూ, దాంతీ, శుచీ, శాంతీ అతడిలోనే వున్నాయి. పాత్రపరిగి దానమివ్వడమూ, యజ్ఞాలు చెయ్యడమూ, బంధువుల్ని రక్షించడమూ మొదలైన ధర్మాలంటే ఎప్పుడూ ప్రాణ మతడికి. కామంవల్లా, లోభంవల్లా, భయంవల్లా అధర్మమార్గం తొక్కడతడు. ఏమిటి అడుగుతాడో అడగనీ.”

“నీ ఎదటికిరాడానికి జంకుతున్నాడు ధర్మరాజు” అన్నాడు కృష్ణుడు- “గురువుల్నీ, బంధువుల్నీ, స్నేహితుల్నీ క్రూరమైన బాణాలతో యుద్ధంలోచంపాడు కదూ అంచేత నువ్వు ‘వీడు దయలేని కఠినాత్ముడు’ అని దూషిస్తావని భయపడుతున్నాడు.”

“భయమెందుకూ?” నెమ్మదిగా అన్నాడు భీష్ముడు- “బ్రాహ్మణి అధ్యయనమూ, దానమూ, యజ్ఞమూ మొదలైన కర్మలు ఎలాగో రాజులకి యుద్ధం అలాగే కలధర్మం. తండ్రుల్నీ, కొడుకుల్నీ, మనవల్నీ, గురువుల్నీ ఎవళ్ళనైనా నరే, పాపంచేసిన

గాళ్ళని యుద్ధంలో చంపడమే ధర్మం. ఒడంబడిక మెడదేసి, లోభం ల్ల అన్యాయానికి నెట్టుకున్న వాళ్ళని ఎవళ్ళనైనా యుద్ధంలో చంప లిగితే అది పుణ్యమే అవుతుంది. అంతేకాదు, రణరంగంలో శత్రుుల జాతులే నాచుగా, రక్తమే వరదగా చిత్రిమైన రక్తంనదులు పారిం విన రాజుని ధర్మజ్ఞుడనే అనాలి.”

భీష్ముడు అలా ఆనడంతోనే చేతులు జోడించి, మెల్లిగా దగ్గిికి వెళ్ళాడు ధర్మరాజు. అతడి పాదాలు చేతులతో పట్టుకున్నాడు. విరస్సుమోపి వందనంచేశాడు.

ధర్మరాజుని చేరదీశాడు భీష్ముడు. అభినందించాడు. అతడి కలమీద మొహంపెట్టి మూచూశాడు. ఆదరించి కూచోపెట్టాడు, “నందేహించకు. ఏం తెలుసుకోవాలనివుందో అడుగు” అన్నాడు.

రాజధర్మం

శ్రీకృష్ణుడికి సమస్కరించాడు ధర్మరాజు వ్యాసుడూమొదలైన మునీశ్వర్లకి జోహారుచేశాడు. యావన్నంది అనుమతి తీసుకున్నాడు. తాతగారివేపు తిరిగి రెండుచేతులూ జోడించాడు. “అలోచిస్తే మూడువర్గాలూ* రాజధర్మమే నడుపుతుంది. అదే వాటికి ఆధారం. మోక్షధర్మానికీ అదే పూత. గుర్రానికి కళ్ళెంలాగ, ఏనుగుకి అంకుశంలాగ జగత్తుని రాజధర్మమే అదుపులో వుంచుతుంది. వెనకటిరాజులు అంగీకరించిన రాజధర్మం అంగీకరించకపోయామూ లోకస్థితి సశిస్తుంది. పొద్దుపొడిచి చీకటిని పోగొట్టినట్టు, రాజు తన ధర్మంతో లోకంలోని కల్మషమంతా పోగొడతాడు.

* ధర్మమూ, అర్థమూ, కామమూ, సత్యమూ, రజనూస్స, తమనూస్స ఉని వృద్ధి, క్షయయా.

“సీబుద్ధి లోకాతీతమైంది. అంచేత తెలుసుకోవలసిన ధర్మాలు నీదగ్గరి తెలుసుకోవాలన్నాడు శ్రీకృష్ణుడు. రాజు ధర్మస్వరూపుడు అని చెప్పగా విన్నాను. అయితే అతడు చెయ్యవలసినపని భారమైనది అనిపిస్తోంది. కనక వెనుకటి రాజధర్మాలు వినాలని వుంది. సెలవియ్యి” అన్నాడు.

మహాత్మ్యవార్తమైన ధర్మం తెలుచుకున్నాడు భీష్ముడు. బ్రహ్మ స్వరూపుడైన మహానీయుణ్ణి, శ్రీకృష్ణుణ్ణి, వేదమూర్తులనదగిన మునిశిష్యుర్రునీ మనస్సులో పెట్టుకున్నాడు. భక్తితో నమస్కరించాడు. అదిరభావంతో ధర్మరాజు మొహం చూస్తూ అందుకున్నాడు.

“స్వప్నమైన మాటలతో రాజధర్మాలన్నీ నీకు ఉపదేశిస్తాను. ఎంతో ఫలవంతమైన ధర్మమార్గం వివరిస్తాను. సావధానంగా ఆలకించు. తన మేలుకోరుకునే రాజు దేవబ్రాహ్మణపూజ చేసి క్రమంగా ప్రయత్నానికి పూనుకోవాలి. పురుషప్రయత్నమూ, దైవానుకూల్యమూ — ఈరెండూ కార్యసిద్ధి కలిగిస్తాయి. ఈరెంటిలోనూ ప్రయత్నమే గొప్పది. ప్రయత్నపరుడే దైవం లోడ్పడతాడు. అప్పుడే ఫలసిద్ధి కలుగుతుంది. మనిషి ప్రయత్నం వొక్కొక్కప్పుడు సిద్ధించదు. అయితే దానికి విచారించకూడదు. దైవం అనుకూలించలేదనే అనుకోవాలి.

“శాంతి, దాంతి, ఆత్మనిగ్రహమూ కల రాజు శ్రీమంతుడవుతాడు. కీర్తిమంతుడవుతాడు. ఎంతో సౌఖ్యవంతుడూ అవుతాడు. రాజూ, చుంట్రి మొదలైన వాడు ప్రకృతులూ సక్రమంగా నడపాలి. దానికి నిర్మలమైన మనుగడ, సత్యమూ ఆధారాలు. అంతటికీ దండనీతివిధానిమే రక్ష. తగిన మెలకువతో సాగిస్తేనే అది

రాణిస్తుంది. బుద్ధిమంతులు మాత్రం బ్రాహ్మల మీద దండనీతి ప్రయోగించరు. దీనికి మనువుమాట ప్రమాణం. చెవుతాను, విను.

“ఇనుము రాళ్ళలోపుట్టింది. అగ్నినిళ్ళలో పుట్టింది. బ్రాహ్మల వల్ల రాజులు పుట్టారు. ఇది నిజమైన మాట. కనక వీళ్ళ ప్రతాపం ఎక్కడైనా చెల్లుతుంది కాని పుట్టినచోట చెడుతుంది. రాతిని పగల గొడితే ఇనుము చెడుతుంది. నిళ్ళని కాల్యంలోతే అగ్ని ఆరిపోతుంది. బ్రాహ్మలమీద అలిగి వాళ్ళని చెరపకోతే రాజు తానే పాడవు తాడు. ఈమాటలు ఎప్పుడూ నువ్వు మనసులో పెట్టుకో. బ్రాహ్మల మీద దయకలిగి వుండు. దండనీతి సద్భావంతో తక్కినవాళ్ళమీద ప్రయోగించు. శాంతస్వరూపులైన బ్రాహ్మల నాశికమీదే వుంటుంది బ్రహ్మం. అందుకనే బ్రాహ్మణ్ణి దేవుడంటారు పండితులు. అయితే బ్రాహ్మణ్ణి దండించవలసినపట్లూ వున్నాయి. శుక్రుడూ అదే చెప్పాడు. శాంతుడు కాక, యుద్ధంలో ఆయుధంపట్టుకుని కల బడిన బ్రాహ్మణ్ణి, వాడు వేదాంతం చదివినవాడైనా సరే, చంపడమే ధర్మం. వేదాలూ ఇదే చెప్పాయి. గురువుభార్యతో పోయినవాడూ, భూణహత్య చేసినవాడూ, రాజుతో విరోధం తెచ్చుకున్నవాడూ, బ్రాహ్మణ్ణిచంపినవాడూ — బ్రాహ్మడైనాసరే, రాజ్యం వెళ్ళగొట్టాలి. బంధించకూడదు.

“దుర్గాలు అనేకవిధాలు. వాటిలో నరదుర్గం గొప్పది. అంచేత నాలుగువర్ణాలమీదా దయగా వుండాలి రాజు. అయితే కేవలం క్షమాపంతుడై తేమాత్రం నెమ్మదైన ఏనుగులూ అయిపోతాడు. ఈవిషయంలో బృహస్పతి చెప్పినమాట లున్నాయి. వివరిస్తాను : ‘రాజు అతిగా మెత్తని వాడైతే, నీచపు ప్రజలు లోకువకట్టేస్తారు. ఏనుగుమీద మావటివాడిలాగ మీదెక్కి ఆటలాడుతారు. ధర్మం తప్పిపోతారు. అంచేత వసంతయతువులో సూర్యుడిలా వుండాలి రాజు.

ఉచితన్యాయంతో ప్రజల్ని పాలించాలి. అంత పదునూ కాక, అంత నెమ్మదీ కాకండా వలుకోవాలి. ఇదే రాజధర్మాలన్నిటిలో కల్లా రాజు. అదీ కాక దండనీ బాగా ఆలోచించి మరీ ప్రయోగించాలి. తన ఇష్టంవచ్చినట్టు తొందరపడి ప్రజలకి నొప్పితగిలినట్టు నడవకూడదు రాజు.

“గర్భంతోపున్న ఆడది కడుపులోబిడ్డ బతకడంకోసం తగిన ఆహారం పుచ్చుకున్నట్టు ప్రజల ముగడకి తగినట్టు నడుచుకోవాలి రాజు. తొందరపడకూడదు. స్వార్థపరుడు కాకూడదు.

“సేవకులతో పరాచికాలాసతూ సంశోషించే రాజుని వాళ్లు లోకువకట్టేస్తారు. ఎంత ఇచ్చినా మెచ్చరు. పనిలో మోసంచేస్తారు. నిందిస్తారు. సవ్యతాల్లోనూ, వేషభాషల్లోనూ సరిసమానంగా తయారై మితిమీరిపోతారు. తమకి తగని పదవులు కావాలంటారు. ఎదు రెత్తులు వేసి రాజ్యం ముక్కలుచేస్తారు అంచేత సేవకులతో అతిగా చనువిచ్చి అగౌరవంగా నడుచుకోకూడదు. సప్తాంగాల విషయంలో వ్యతిరేకంగా నడిచినవాణ్ణి ఎవణ్ణయినా సరే, వొదిలిపెట్టాలి రాజు. గర్వించి, కర్తవ్యవివేకం లేకండా ఇష్టంవచ్చినట్టు, నీతిమాలి ప్రవర్తించే వాడు గురువైనా సరే, వొదిలిపెట్టాలి. బ్రహ్మస్పతి మరుత్తుడనే రాజుకి ఇలా చెప్పాడు అంచేత గురువూ, స్నేహితుడూ, కుమారుడూ అని మన్నించకూడదు. తప్పు చేసినవాణ్ణి దండించవలసిందే రాజు. పట్నంలో పిల్లల్ని బాధపెట్టడం తెలిసి, కన్నకొడుకుని అనమంజసుణ్ణి రాజ్యం వెళ్ళగొట్టాడు సగరచక్రవర్తి. బ్రాహ్మల మీద అబద్ధాలూ, అపవాదాలూ ప్రచారంచేశాడని కుమారుణ్ణి శ్వేతకీతుణ్ణి వొదిలిపెట్టేశాడు ఉద్దాలకముని. మనం విన్నవిషయాలేకదూ, ఇవి ?

“ప్రజారంజకుడు కావాలి రాజు. సత్యమూ, న్యాయమూ కలిగివుండాలి రాజు. ప్రజల మనస్సు నొప్పించకూడదు ఇవ్వవలసి

నవి తగినసమయంలో ఇచ్చాలి. ఓర్పుతో ప్రవర్తించాలి. ఇలా అయితేనే అభివృద్ధి పొందుతాడు రాజు.

“తనకి వచ్చేకీడు వైదికవిధానాలతో పోగొట్టుకోవాలి. మరో విధంగా మేలు కలగదు. రాజన్నవాడు ధర్మమూ, అర్థమూ, కామమూ, మోక్షమూ పాటించాలనే శాస్త్రాలు మోపిస్తున్నాయి. నకలవర్గాల ధర్మాలూ గతించడమూ, సంధీవిగ్రహమూ మొదలైన ఆరుగుణాలూ చక్కగా ఆలోచించడమూ, న్యాయంగా ధనం సంపాదించడమూ ఎప్పుడూ సాగిస్తూ వుండాలి రాజు.

“చాడీలు వినకూడదు. తనకునచ్చిన తప్పుగారుల్లో అయినా సరే, రాజు దుర్మార్గులధనం లాక్కుని మంచివాళ్ళకి పంచిపెట్టడం మంచిదంటారు పండితులు.

“అతిగా నమ్మకడమూ, నమ్మకపోవడమూ బుద్ధిమంతులలక్షణం కాదు. ఎక్కడైనా సరే. మనస్సుపెట్టి మంచీచెడ్డూ ఆలోచించి తెలుసుకోవాలి.

“ధనం అవహరించడమే ఎప్పుడూ తన పనిగా పెట్టుకుని బతికే లుబ్ధుడైన రాజుకి శత్రువులవల్ల రాకముందు తన ప్రజలవల్లే వస్తుంది ఆపద. ధర్మపరులూ, ధనసంపాదించడంలో చతురులూ, చంచలస్వభావం లేనివాళ్ళూ, క్రమశిక్షణ కలవాళ్ళూ, నీతి నైపుణ్యమూ కలవాళ్ళూ, కులీనులూ అయిన పరిజనులు మోచుచుగా వుంటేనే రాజుకి మేలు.

“రాజ్యంలోని ప్రజలు కపటంలేకండా మనుషులతోవాలి. తమ సంపద దాచుకోకూడదు. తమలో తాము స్నేహంగా వుండాలి. రాజుని కన్నకొడుకులా ప్రేమించాలి. అదిగో అలాటి రాజునే రాజుని అంటారు, కాని మరో రాజుని రాజుని అంగీకరిస్తారా యోగులు ?

“సమస్తా రక్షించే రాజు లేకపోతే డబ్బూ, పెళ్ళాంపిల్లలూ రక్షించుకోడం సాధ్యమేనా ప్రజాకి ?” అన్నాడు శుక్రుడు.

“అధ్యయనం ఎరగని బ్రాహ్మణుడూ, రాజ్యం రక్షించలేని రాజు వాళ్ళులే” అన్నాడు మనువు.

“‘సమస్తా రక్షించడమే రాజత్వానికి మూలం’ అన్నారు మహేంద్రుడూ, భరద్వాజుడూ, బృహస్పతీ మొదలైన రాజధర్మకర్తలు. అంచేత ఎలాఅయినా ప్రజారక్షణమే రాజుకి అవశ్యమైన కర్తవ్యం.

“వ్యాయంగానో, అన్యాయంగానో ఎప్పుడూ ప్రయత్నంచేసి శత్రువుల్ని చంపితిరాలిరాజు. చిన్నవాడే అయినా అగ్నినిప్పులాగ, వివంలాగ బాధిస్తాడు పగవాడు.

“రాజ్యం మాంసం ముక్కవంటిది. అదిలాకోడానికి అనేకులు ప్రాణాపాయం కల్పిస్తూ వుంటారు. అయినా, ధీరుడైన రాజు ఏమరు పాటుగావుండడు. పండితులు మెచ్చుకున్నట్టు అది దక్కించుకుంటాడు.

“బాబూ, ధర్మరాజూ! సంక్షేపంగా రాజధర్మాలు నీకు చెప్పానోయి, ఇందులో నీకు సందేహం ఎక్కడన్నావుంటే అడుగు” అన్నాడు.

“పొద్దు గూకిపోవస్తోంది. ఇవాళకి సెలవు తీసుకోవాలను. రేపు వచ్చి అడుగుతాను” అంటూ అతడి పాదాలకి నమస్కరించి బయలుదేరాడు ధర్మరాజు. శ్రీకృష్ణుడూ మొదలైన వాళ్ళు కూడా సెలవు తీసుకున్నారు. అంతమందీ మునీశ్వర్లకీ అభివాదాలు చేశారు. మునులందరూ తమతమ ఆశ్రమాలకి వెళ్ళాక, మహానది దృవద్వీపాలో సంధ్యవార్షకుని హస్తినాపురం వచ్చేశారు. సంతోషంగా ఆరాత్రి గడిపారు. వేకువనే లేచి కాలకృత్యాలు ముగించుకున్నారు. భీష్ముడి

దగ్గిరికి వెళ్ళారు. అంతకిముందు వచ్చివున్న మునీశ్వర్లకి సమస్య-
రించారు. వినయంగా కుశలప్రశ్న లడుగుతూ వెళ్ళి భీష్ముడినుట్టూ-
కూచున్నారు.

చేతులుజోడించి అడిగాడు ధర్మరాజు:- “పూర్వం ‘రాజు’
అని నాకు వుండేవాడట కదూ? పేరుకి తగినట్టు మహా అగ్రుత
చరిత్రుడట అతడు. దానికి ఏదో పెద్ద విశేషం వుంటుంది. ఆవిశేషం
ఏమిటో నెలవియ్యి. అనయవాలూ, ప్రాణమూ, మనస్సు చావు
పుట్టుకలూ, శరీరయాత్రలూ అందరికీ ఎలాగో అతడికీ అలాగే కాని
భేదం కనపడదు. ఇలాటి రాజు నాకడు మహా ప్రతాపవంతుడు బుద్ధి
మంతులైన ప్రజల్ని ఎలా తన వశంచేసుకున్నాడు? ఎలా నిలుపు
కున్నాడు? దండించి భూమి యావత్తూ ఎలా ఏలుకున్నాడు? దేవుడి
లాగ నమస్కారంపొందడానికి ఎలా నమర్పడయాడు? ఇదంతా విడ
మర్చి వినాలని వుంది.”

నీతి శాస్త్రం కథ

“విన,” అంటూ అందుకున్నాడు భీష్ముడు - “లోగడ
కృతయుగంలో ప్రజమీద దండనీతి ప్రయోగించి, రాజు అని నాకడు
పరిపాలించలేదు. అప్పటి ధర్మమే అలా వుండేదంటారు. ఒకళ్ళకి
నాకళ్ళు రక్షకులుగా వుండేవాళ్ళప్పుడు. రానురాను ధర్మం చెడింది
దైన్యం పోయింది. ఒకళ్ళనిమించి నాకళ్ళకి లోభం పెరిగింది. పాడు
పనులు మొదలెట్టారు ప్రజలు. క్రమంగా తమ మనస్సుల్లో కామమూ,
రాగమూ పుట్టి మదమెక్కింది. బుద్ధి చలించింది. విచూరితంగా
తప్పుతోపలు తొక్కారు జనులు. వేదాలు పాడుచేశారు. ధర్మం
నాదిలేశారు. దేవేంద్రుడూ, దేవతలూ వైదికకర్మలు చెడ్డాయని

భయపడ్డారు. మునులతో కలిసి బ్రహ్మపగ్గిరికి వెళ్ళారు. 'మానవ లోకంలో వేదాలూ, కర్మలూ అడుగంటాయి. యజ్ఞాలు లేక మేం కూడా దుర్బలులమయ్యాం. భయపడి నీ దర్శనానికి వచ్చాం. రక్షించు' అని మొరపెట్టారు. 'దీనికి ప్రతివిధానం చేస్తాను. మీరు భయపడకండి' అన్నాడు బ్రహ్మ. అన్నిలోకాలకీ మేలు కలిగినట్టు అనేకవిషయాలతో నీతిశాస్త్రం గాసి ఇచ్చాడు. నూరువేల అధ్యాయాల గ్రంథమిది. అందులో గాజా, మర్రితీ, రాష్ట్రమూ, కోటా, కోశమూ, స్నేహితులూ, నేనా, అస్తిశక్తి, శత్రుయూ, వార్తా, దండనీతి, అరీ (పక్క-దేశం గాజా, మిత్రుడూ (అరితరవాతి రాజు), ఉదాసీనుడూ (మిత్రుడితరవాతిరాజు) మొదలైన పన్నెండు విధాల రాజులూ, సంధి, విగ్రహమూ, యానమూ, ఆననమూ, ద్వైధీ భావమూ, సమాశ్రయమూ మొదలైనవి ధర్మమూ, అర్థమూ, కామమూ, మోక్షమూ నాలుగింటికీ సాధకమైనట్టు ఎన్నో వివరించాడు. 'ఇది లోకుల నడవడి నిర్మలంగా పుంచడానికి సాధన మవుతుంది' అని అనుగ్రహించాడు.

“బ్రహ్మలలాటంలో, ఆదీ అంతమూలేని విశ్వకర్తా, సర్వభూత స్వరూపుడూ, సనాతనుడూ అయిన శివుడు విశాలాక్షుడన్న పేరుతో పుట్టాడు. నీతిశాస్త్రమంతా చదవాడు. అది అభ్యసించాలంటే మనుషుల ఆయురూ, బుద్ధి చాలవని విచారించాడు. మహనీయమైన ఆగ్రంథం కుదించి పదివేల అధ్యాయాల్లో రాశాడు. దానిపేరు వైశాలాక్ష మైంది. అది శివుడిగ్గిర గ్రహించి, అయిదువేల అధ్యాయాలుగా కుద్దించాడు దేవేంద్రుడు. దాన్నే బృహస్పతి మూడువేల అధ్యాయాలుగా కుద్దించి రాశాడు. అదే శుక్రుడు వెయ్యి అధ్యాయాలలో కుద్దించాడు. మనుషుల శక్తి తెలిసి

మునులు గాన్ని ఇంకా తగ్గించి మూడువందల గ్రంథాలు * చేశారు. ఇదీ నీతిశాస్త్రం కథ.

అలా చేవతలు నీతిశాస్త్రం పొంది విశ్వలోకేశ్వరుడైన విష్ణు మూర్తిదగ్గరికి వెళ్ళాడు. అతడి దుస్వినంచేసి, నీతిశాస్త్రం పుట్టుక విన్నవించారు. ఇది శేషబుక్కుని అనుకారం నడిపించడానికి తగిన వాణ్ణి వాకణ్ణి చూపించమని ప్రార్థించాడు. విష్ణుదేవుడు తన తేజస్సుతో వాక వాణ్ణి సమస్తముగా పుట్టేశాడు. అతడికి విరజాడు అని పేరుపెట్టాడు. అయితే విరజాడు భూమికి రాజాశాపడానికి వాష్పాకో లేదు. అతడి కొడుకు కర్తముడు నాడా ఇప్తపడలేదు; తపస్సుకి వెలిపోయాడు. కర్తముడి కొడుకు అనలగుడు దండనీతి (నీతిశాస్త్రం) చదవాడు. భూలోకం పాలించాడు. అతడి కొడుకు నీతి ఆ మహారాజ్యానికి అభిషిక్తుడయ్యాడు. అయితే ఇంద్రులకి లొంగిపోయాడతడు, మృత్యువుకూతురు సునీధిని వివాహంచేసుకున్నాడు. ఎంత అందకత్తో అంత గుణవంతురాలిని సునీధి.

“ఆమెగర్భంలో వేరుడు పుట్టాడు. చూతామహుడి దోషం వల్ల రాగద్వేషాలతో ప్రజాకంటకుడయ్యాడు వేనరాజు. అప్పుడు మహామునులు వచ్చి మంత్రించిన కుకలతో అతణ్ణి చంపేశారు. అతడి కుడితొడ మథించారు. అందులోంచి జాలిన కొరివిలా నల్లగా, పొట్టిగా, ఎర్రటి కళ్ళతో వాక అనాచారి పుట్టాడు.

వైస్యుడి కథ

“అతణ్ణి చూసి కషీధ (ఉండు) అంటూ వొలిపెట్టేశారు మునులు. అంచేత అతడి సంతానం నిషాదులై వింధ్యకేరి మొదలైన కొండలప్రాంతాల్లో పొయ్యలై బతకారు.

* ముప్పుయిరెండు అక్షరాలు వాక గ్రంథం.

“తరవాత వేనాజు కుడికాలు మధించారు మునులు. అందు
వల్లనే వైస్యడు పుట్టాడు. చక్కని ఆకారంతో అందంగా పున్నా
డతడు. ధగధగలాడుతున్న కవచం వేసుకున్నాడు. ధనుస్సు,
బాణాలూ పట్టుకున్నాడు. తూణీరం కల్లుకున్నాడు. వేదాలూ,
వేదాంగాలూ, ధనుర్వేదమూ, ఆచారమూ, దండనీతి పుట్టుకతోనే
అబ్బాయి అతడికి. మునుల ఎడట నిలబడి వినయంగా చేతులు
జోడించాడతడు ‘సహాయులారా! ధర్మమూ, అర్థమూ కలిసిన
సూక్ష్మమైన పని ఏదైనా నాకు సెలవియ్యండి’ అన్నాడు.

“మునులూ, అక్కడికి అప్పుడు వచ్చిన దేవతలూ అతణ్ణి
అభినందించారు. ‘గర్వమూ, లోభమూ, కామమూ, క్రోధమూ
విడిచిపెట్టు సగృహంతువుల్నీ సమంగా చూడు విధించిన ధర్మాలన్నీ
సందేహంలేకండా నడిపించు. ప్రియం కలిగితే సంకోషించకు. అప్రియం
కలిగితే విచారించకు. ‘దండనీతి (నితిశాస్త్రం) ప్రకారమే ఈపని
చేస్తాను. సావధానంగా వేదాలు కాపాడతాను. వర్గసంకరం కాని
వర్ణను. బ్రాహ్మణ్ని దండించను. ప్రజల్ని పాలిస్తాను’ అన్న పరిజ్ఞతో
సహాధికారం వహించు’ అన్నారు. “బ్రాహ్మణులూ నాకు సహాయంచేస్తే
అలాగే చేస్తాను’ అన్నాడు వైస్యడు.

“మునులూ, దేవతలూ సంతోషించారు. బ్రాహ్మణుల సహా
యపడడానికి అంగీకరించారు. బ్రహ్మ, విష్ణులూ కూడా సంతోషించి దేవత
లతో కూడా అక్కడికి వచ్చారు. వాళ్ళు, రుద్రులూ వైస్యడికి భూమం
డలం అంశటికి సామ్రాజ్యపట్టాభిషేకం చేశారు. శుక్రమూ పురోహితు
డయ్యాడు. వాలమ్యులలో సారస్వతులు మంత్రులయ్యారు. గర్గుడు
జ్యోతిష్కుడయ్యాడు.

“అవతతవకగా, ఎగుడు దిగుడుగా వున్న భూమి వైస్యుడే సరి చేశాడని వినికిడి. కాళ్ళూ చేతులూ మొదలైన అవయవాలతో భూమి, కొండలూ, నదులూ అతణ్ణి సేరి చాయి. దేవేంద్రుడు ఐశ్వర్య మిచ్చాడు. మేనువు బంధు మిచ్చింది ఈతేరుడు కోరిన సంపద ఇచ్చాడు. ఏనుగులూ, గధాలూ, గుర్రాలూ, భటలూ, తలుచుకున్నంతలో తరుగులేకండా లభించారు. మహనీయమైన ప్రభుత్వాధికారంలో వుండి శాస్త్రాల్లో చెప్పిన ప్రకారం ధర్మం తప్పకండా దండనీతి పరిపాలించాడు వైస్యుడు.

“అతడి ఏలుబడిలో లోకంలోని ప్రజలు హాయిగా బతకారు. సాములభయం లేదు. ఒకళ్ళతో వొకళ్ళకి ఖిలోధాలేదు. వ్యాధులూ మనోవ్యాధులూ లేవు. వాడిపంట తరుగులేదు. బ్రాహ్మణ శ్రుత త్రాణ తత్త్వశ్రుతి—అంటే, బ్రాహ్మణునికి గాయంకాకండా రక్షించడం వల్ల శ్రుతియుడని పేరు వచ్చిందతడికి. ప్రజలందరినీ రంజింప చేయడం వల్ల రాజు పేరువచ్చింది. అతడి సంతతి వాళ్ళందరూ అతడిలాగే రాజ్యంచేశారు. దండనీతి పాలించారు. రాజుని వొకడు పుట్టడమూ, తక్కినవాళ్ళు రాజునిమించి నడవకూడ నడవకూడా - ఇదంతా విష్ణువే చెప్పాడు. రాజుల నిజాంశల్లో విష్ణువు ప్రవేశించే వుంటాడు. అందుకనే యావన్మందిచేశా మొక్కులు పొందదగినవాడు రాజు. అంత మందినీ అతడు రక్షిస్తాడు. లోకమంతా ఆవొక్కడి వంశంలో వుండడం దేవతాంశవల్ల కాకపోతే మనోలా ఎలా అవుతుంది?

“విష్ణువు లలాటంలా పుట్టిన సిరి ధర్మానికి భార్య అయింది. సిరి ‘ధనం’ అనే కొడుకుని కంది. ధనమూ, ధర్మమూ, సిరి — ఈముగ్గురూ గాజునే ఆశ్రయిస్తాడు. అంతే దేవభోగా లనుభవించదగిన పుణ్యాత్ముడు కాని, సామాన్యుడుకాదు రాజు. దండనీతి నడపడంకోసం స్వర్గంనించి వచ్చినవాడు రాజు. మహత్వం కల

మహానుభావుడతడు. కనకనే వర్ణాలూ, ఆశ్రమాలూ, వాటి ఆచారాలూ, వేదాలూ, పురాణాలూ, ఇతిహాసాలూ రాజ అధీనంలో వుంటాయి. వాటి మహత్వ్యంవల్లనే అతడిలో సాందర్యమూ శౌర్యమూ, చాతుర్యమూ ముద్దలైన గుణాలు కలుగుతున్నాయని అంటారు జనులు. అతడి బుద్ధిలోబడి నడుచుకుంటాం. ఇదీ రాజులు దేవతలతో సమానులైన విధం. తేలికబడినదూ, ఇంకా అడగవలసినవి అడుగు' అన్నాడు.

ధర్మరాజు - నాలుగు వర్ణాలలోనూ ఏన్నెన్ని ఆశ్రమాలున్నాయి? ఏ ఆశ్రమధర్మం ఎలావుంటుంది? అవన్నీ విడివిడిగా సెలవియ్యి. విశ్వంలోని రాజధర్మాలన్నీ వివరించు.

వర్ణాశ్రమధర్మాలు

భీష్ముడు - రోపంలేకడా వుండడమూ, సత్యం మాట్లాడడమూ, తనభార్యతోనే భోగాలనుభవించడమూ, శుచిగా అడకువగా వుండడమూ-ఇవన్నీ అన్ని వర్ణాలవాళ్ళూ అనుసరించవలసిన ధర్మాలు.

బ్రాహ్మడికి తపస్సు షరమధర్మం. వేదాలు ముఖ్యంగా చదవాలతడు. వేదాల్లోనే అన్నికర్మలూ శాసించి వున్నాయి. అవన్నీ నిష్ఠతో నడపాలి బ్రాహ్మడు - ఉపేక్ష చెయ్యకూడదు. కాసిదారి తొక్కకూడదు. దయా, శాంతి కలిగి నడుచుకోవాలి. అధికంగా ధనం దొరికితే తనవాళ్ళకి కాకండా ధర్మబుద్ధితో యాచకులి. పంచిపెట్టాలి. అహంకారం లేకండా వుండాలి.

యజ్ఞాలు చెయ్యడమూ, దానమువ్వడమూ, వేదం చదవడమూ, దొంగల్ని దండించడమూ; అనుభాగంతో ప్రజల్ని పాలించడమూ, యుద్ధంలో నిర్భయంగా విజృంభించడమూ - ఇవి రాజధర్మాలు. ఇందులో యుద్ధముఖ్యమైన ధర్మం.

అధ్యయనమూ, దానమూ, యజ్ఞాలు చెయ్యడమూ న్యాయంగా ధనం సంపాదించడమూ, పశువులు రక్షించడమూ— ఇవి ధైర్యశూల ప్రతులు. ఇందులో పశుసంరక్షణ పరమధర్మం.

ఈ మూడువర్ణాలవాళ్ళకీ మంచిగా పనులుచెయ్యడం శూద్ర ధర్మం. బ్రహ్మపెట్టిన బతుకే అది. రాజు అనుమతి లేకండా ధన ధాన్యాలు కూడబెట్టకూడ దతడు. అయితే దానంకోసమనికూడపెడితే దోషంలేదు. అది సవిత్ర భార్య కనక. బ్రాహ్మలూ, రాజులూ, కోమట్లూ ఈమూడువర్ణాలవాళ్ళకీ యజ్ఞానికి మించిన ధర్మం లేదు. యజ్ఞంచేసినవాడే వీళ్ళలోకల్లా గొప్పవాడు.

ఇక ఆశ్రమధర్మాలు ఆలకించు — గురుశ్రుశూషా, వేదాలు చదవడమూ, గోష్ఠికి దూరంగా వుండడమూ, ఆత్మహత్యకి పూను కోకపోడమూ, భిక్షాన్నంతో బతకడమూ, ఉత్తమమైన ఆరుకర్మల మీదా రాగ ద్వేషాలు లేకండా వుండడమూ — ఇవి బ్రహ్మచర్యా శ్రమధర్మాలు.

తాను కట్టకున్న భార్యతో మాత్రం కాలక్షేపంచెయ్యడమూ, దయకలిగి వుండడమూ, సఖ్యమూ వోర్పు మంచినాళ్ళ స్నేహమూ దేవతల్ని పితృదేవతల్నీ అతిథుల్నీ శ్రద్ధగా అర్పించడమూ, దేవతల్ని పూజించడమూ, వాలుగాశ్రమాలవాళ్ళనీ శక్తికొద్దీ పోషించడమూ— ఇవి గృహస్థాశ్రమధర్మాలు.

సంతానమీక స్నేహం తెంపుకుని, భార్యతోకలసి కాని, వొక్కడూ కాని అడివికి పోడమూ, నూనమూ అసంకారమూ వొదిలేసి ఇంద్రియాలు జయించి అడివిలోనే జడలు ధరించి తాపసశాస్త్రాలు చదువుతూ, మండిమలగోష్ఠిలో కాలం గడపడమూ వానప్రస్థాశ్రమ ధర్మాలు.

ఎక్కడైనా తలదాచుకోవడమూ, ఏదైనా తిని ఆకలితీర్చుకోవడమూ, ఎక్కడ "తప్పడేమీ" అక్కరలేదుకోవడమూ, అన్నీ వాలోత్రం మానవ్యుడమూ, ఏదీవీరిండా వుండడమూ, ఇంకెవరూలు జయించడమూ, భోగాలంటే ఆలనా పాలనాలేకండా వుండడమూ. దేనిమీదా మమకారం లేకండా వుండడమూ సన్యాసాశ్రమధర్మాలు.

ఈనాలుగాశ్రమాలూ అవలంబించవలసినవాడు శ్రాహ్మడు. రాజు, కోమటి కూడా విర్యమైన హృదయముంటేనే ఇవి అవలంబించాలి. మూడువర్గాలవాళ్ళు మనవిమనసుతో కొలిచి, రాజు అనుమతిమీద గృహస్థాశ్రమం నించి వానప్రస్థాశ్రమం స్వీకరించవచ్చుకూడదు. సన్యాసాశ్రమంమాత్రం అతడికి కూడదు.

కులధర్మం తప్పని మంచి శ్రాహ్మడుమాత్రమే దానపుచ్చుకోడానికి, యజ్ఞంచేయించడానికి అర్హుడు. అలాగే రాజులూ మొదలైన మూడువర్గాలవాళ్ళూ తమతమ కులధర్మాలు తప్పకండా నడుచుకుంటేనే శాశ్వతం.

నాలుగాశ్రమాలూ తగినట్టు నడిపించాలి రాజు. అలా అయితేనే ఇహమూ, పరమూ రెండూ దక్కుతాయి. ఆశ్రమధర్మాలు తప్పని శిష్టులు రాజ్యంలోవుండే రాజుకి దేవేంద్రుడైనా సాటిరాడు.

ఏనుగుపాదంలో అన్నిజంతువుల పాదాలూ ఇమిడిపోయినట్టు ఉత్రియధర్మంలో అన్నిధర్మాలూ ఇమిడివుంటాయి ! దండనీతి లేకపోతే యజ్ఞాలూ, వేదాలూ, శుభకార్యాలూ అన్నీ చెడిపోతాయి. సంస్కారంలేకండా భూలోకం హీనదశ పొందుతుంది. ప్రజల కష్టాల పాలవుతారు. రాజు పరిపాలిస్తే సుఖపడతాడు. జించేత రాజు సర్వోత్తముడు. ధర్మాలన్నీటిలోకి రాజధర్మమే గొప్పది. రాజంటే ధర్మదేవతే అనుకోవాలి.

వెనకటికి మాంధాత విష్ణుగర్భసంకోసం వాక మహాయజ్ఞం చేశాడు. అతడికి దేవేంద్రుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. మాంధాతా, యజ్ఞానికివచ్చిన రాజులూ సంతోషంతో సాగిలపడి మొక్కారు. లేచి చేతులు జోడించి నమంచున్నారు.

‘మాంధాంతా ! విష్ణువుగర్భసంకోసం వేడుకపడ్డావు నువ్వు. నాకూ. బ్రహ్మకీకూడా అది దుర్లభం. కనక నువ్వు ఎం కోరతావో కోరు, ఇస్తాను’ అన్నాడు దేవేంద్రుడు.

‘అయితే ఈసంసారంనుంచి నన్ను ముక్తుణ్ణిచెయ్యి. బిచ్చ మెత్తుకు బతకడానికి నామనస్సు చృథవరుచు. నన్ను ధన్యుణ్ణిచెయ్యి’ అన్నాడు మాంధాత.

సవాడు దేవేంద్రుడు. ‘రాజు, ధర్మాలన్నిటిలోనూ రాజధర్మం ఉత్తమమైంది. ఎలా చూసినా సిద్ధిపొందుతాడు రాజు. కామమూ, క్రోధమూ మళ్ళించి, న్యాయవిచారణచేస్తూ, గండనీతితో రాజ్యం పాలించే రాజు పొందే సద్గతి ఎక్కడు పొందగలడు ?’ అన్నాడు. రాజు లందరినీ వాకసారి తేరిచూశాడు. ‘దిక్కాలకుల అంశలో ఘట్టారు మీరు. బిచ్చమెత్తుకు బతకడం తగినపనేనామీకు ? ప్రజల పోషించడమూ, యుద్ధంలో శరీరం విడిచిపెట్టడమూ మీరు కోరిన ముక్తి కలిగిస్తాయి. సందేహంలేదు. మహా ఉన్నతమైన పదంమీది’ అని చెప్పి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు.

అదంతా ఎందుకూ? వేదాల్లోనూ, పురాణాల్లోనూ ఎన్నో చోట్ల ప్రసిద్ధులైన పండితులు వెయ్యిచూట్లు చూసి, జనులందరిలోనూ రాజే గొప్పవాడనీ, గండనీతికి మించిన ధర్మం లేదనీ ఘంటా వధంగా చాటుతూనే వున్నారు. మనం వింటూనే వున్నాం. అంచేత కామమూ, క్రోధమూ ఆపుకుంటూ, ఆశ్రమాలు కాపాడుతూ,

ఎక్కడైనా తలదాచుకోవడమూ, ఏదైనా తిని ఆకలితీర్చుకోవడమూ, ఎక్కడైనా తిప్పడమే ఎక్కడైనా పడుకోవడమూ, అగ్నిహోత్రం మానెయ్యడమూ, ఏదీకోరికండా వుండడమూ, ఇంద్రియాలు జయించడమూ, భోగాలంటే ఆలనా పాలనాలేకండా వుండడమూ. దేనిమీదా మమకారం లేకడా వుండడమూ సన్యాసాశ్రమధర్మాలు.

ఈనాలుగూ శ్రమలూ అవలంబించవలసినవాడు బ్రాహ్మడు. రాజు, కోమటి కూడా నిర్మలమైన హృదయముంటేనే ఇవి అవలంబించాలి. మూడువర్గాలవాళ్ళు మించుననుకో కొలిచి, రాజు అనుమతిమీద గృహస్థాశ్రమం నించి వానప్రస్థాశ్రమం స్వీకరించవచ్చు శూద్రుడు. సన్యాసాశ్రమంమాత్రం అతడికి కూడదు.

కులధర్మం తప్పని మంచి బ్రాహ్మడుమాత్రమే దానంపుచ్చుకోడానికి, యజ్ఞంచేయించడానికి అర్హుడు. అలాగే రాజులూ మొదలైన మూడువర్గాలవాళ్ళూ తమతమ కులధర్మాలు తప్పకండా నడుచుకుంటేనే శారవం.

నాలుగూ శ్రమలూ తగినట్టు నడిపించాలి రాజు. అలా అయితేనే ఇహమూ, పరమూ రెండూ దక్కుతాయి. ఆశ్రమధర్మాలు తప్పని శిష్టులు రాజ్యంలోవుండే రాజుకి దేవేంద్రుడైనా సాటిరాడు.

ఏనుగుపాదంలో అన్ని జంతువుల పాదాలూ ఇమిడిపోయినట్టు క్షత్రియధర్మంలో అన్ని ధర్మాలూ ఇమిడివుంటాయి ! దండనీతి లేకపోతే యజ్ఞాలూ, వేదాలూ, శుభకార్యాలూ అన్ని చెడిపోతాయి. సంస్కారంలేకండా భూలోకం హీనదశ పొందుతుంది. ప్రజల కష్టాల పాలవుతారు. రాజు పరిపాలిస్తే సుఖపడతాడు. అంచేత రాజు సర్వోత్తముడు. ధర్మాలన్నిటిలోకీ రాజధర్మమే గొప్పది. రాజంటే ధర్మదేవతే అనుకోవాలి.

వెనకటికి మాంధాత విష్ణునర్కసంకోసం వాక మహాయజ్ఞం చేశాడు. అతడికి దేవేంద్రుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. మాంధాతా, యజ్ఞానికివచ్చిన రాజులూ సంతోషంతో సాగిలపడి మొక్కారు. లేచి చేతులు జోడించి నమంచున్నారు.

‘మాంధాంతా ! విష్ణువునర్కసంకోసం వేడుకపడ్డావు నువ్వు. నాకూ. బ్రహ్మగీతా అది దుర్లభం. కనక నువ్వు ఏం కోరతావో కోరు, ఇస్తాను’ అన్నాడు దేవేంద్రుడు.

‘అయితే ఈసంసారంనుంచి నన్ను ముక్తుణ్ణిచెయ్యి. బిచ్చ మొత్తుకు బతకడానికి నామనస్సు ధృఢపరుచు. నన్ను ధన్యుణ్ణిచెయ్యి’ అన్నాడు మాంధాత.

సవ్యాడు దేవేంద్రుడు. ‘రాజా, ధర్మాలన్నిటిలోనూ రాజధర్మం ఉత్తమమైంది. ఎలా చూసినా సిద్ధిపొందుతాడు రాజు. కామమూ, క్రోధమూ మళ్ళించి, న్యాయవిచారణచేస్తూ, దండనీతితో రాజ్యం పాలించే రాజు పొందే సద్గతి ఎక్కడ పొందగలడు ?’ అన్నాడు. రాజు లందరినీ వాకసారి తేరిచూశాడు. ‘దిక్పాలకుల అంశలో పుట్టారు మీరు. బిచ్చమొత్తుకు బతకడం తగినపనేనామీకు ? ప్రజని బోషించడమూ, యుద్ధంలో శరీరం విడిచిపెట్టడమూ మీరు కోరిన ముక్తి కలిగిస్తాయి. సంజేహంలేదు. మహా ఉన్నతమైన పదంమీది’ అని చెప్పి స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు.

అదంతా ఎందుకూ? వేదాల్లోనూ, పురాణాల్లోనూ ఎన్నో చోట్ల ప్రసిద్ధులైన పండితులు వెయ్యిమాట్లు చూసి, జనులందరిలోనూ రాజే గొప్పవాడనీ, దండనీతికి మించిన ధర్మం లేదనీ ఘంటా వధంగా చాటుతూనే వున్నారు. మనం వింటూనే వున్నాం. అంచేత కామమూ, క్రోధమూ ఆపుకుంటూ, ఆశ్రమాలు కాపాడుతూ,

న్యాయం తప్పకండా ప్రజల్ని పరిపాలిస్తూ, రాజ్యంచెయ్యడమే మేలు. సన్యాసధర్మమూ మొదలైనవాటివల్ల లభించే ఫలమంతా అప్రయత్నంగా రాజనీతివల్లే లభిస్తుంది.

అతిథుల్ని, దీనల్ని, ధనాశలేని సన్యాసుల్ని దయచూడు. సంతోషమూ, మదమూ, గర్వమూ, విచారమూ విడిచిపెట్టు. 'నా శరీరసుఖం చూసుకోకండా ప్రజని పాలిస్తాను' అని శపథం పూను. ఈమాత్రం చేస్తే చాలు. సమస్తధర్మాలూ సిద్ధిస్తాయి.

ధర్మరాజు - వర్ణాశ్రమధర్మాలూ, వాటి రక్షణ, దానివల్ల వచ్చేమంచి సెలవిచ్చావు. రాష్ట్రంలోని ప్రజలు ఎలావుంటే సుఖపడతారు?

ప్రజాధర్మం

భీష్ముడు - ఉత్తమగుణాలు కల రాజుని రాజ్యానికి అభిషేకం చేసుకోవాలి ప్రజ. అన్నిపనులూ అతడిమూలంగానే జరిగితేనే ప్రజకి సుఖం. ఒకడు రాజుగా పాలించకపోతే, ఒకశృభార్యని వొకట్లు ఎత్తుకు పోతారు. చిన్నచేపని పెద్దచేప మింగేసినట్లు బలంలేనివాళ్ళని బలవంతులు తినేస్తారు. రాజులేని ప్రజలు బతకలేరు. సేద్యమూ, వ్యాపారమూ ఏదీ సాగదు. గోరక్షణ కూలిపోతుంది. బతుకు తెరువు లన్నీ మంటకలిసిపోతాయి.

వెనకటికి వొకమాటు ప్రజలందరూ తమలోతాము కూడ బలుకుకున్నారు. శపథంచేసుకున్నారు. క్రూర్యమూ, దొందతనమూ, రంకుతనమూ కూడదనుకున్నారు. అలా చేసిన దుర్జనుణ్ణి అంతమంది కలిసి శాసించాలని నిశ్చయించుకున్నారు. తమమీద వొకడు రాజుగా అక్కరలేదనుకున్నారు. కానైతే ఎన్నో చిక్కులచేత నడనడి చిక్కుల్లోపడిపోయింది. విచారిస్తూ బ్రహ్మదగ్గిరికి వెళ్ళారు

వాళ్ళు. 'మాకురక్షణకోసం రాజు కావాలి. 'మూపించు' అన్నారు. "అతణ్ణి నేవించి బతుకుతాం" అన్నారు, కరుణించాడు బ్రహ్మ. మనువుని చూపించాడు. కాని సరులు అసత్యచరిత్రులని అంగీకరించ లేదు మనువు. అప్పుడు "నంకోచింపకు పశువుల్లోనూ, బంగారం లోనూ యాభయోపాలూ, ధాన్యంలో పదోవంతు ప్రజలదగ్గర కప్పం పుచ్చుకో ఆయుధాలతో జీవించే వాళ్ళందరిని నీవాళ్ళని చేసుకో బలవంతుడినై దుష్టుల్ని దంశించు. శిష్టుల్ని పాలించు. మేం అందరమూ నీకు లోబడి నడుచుకుంటాం. అధర్మంగా నడుచు కున్న వాళ్ళు నీచేత చెడతారు. ధర్మపరులు చేసిన ధర్మంలో ఆరో వంతు నీకు చేరుతుంది. దీనికి మేముంతా అంగీకరిస్తున్నాం. దేవేంద్రుడు దేవతల్ని రక్షించినట్టు నువ్వు మమ్మల్ని రక్షిస్తూ సుఖంగా వుండు" అన్నారు ప్రజలు

మనువు వాడబడ్డాడు. అలా అతిబలవంతుడై సతిమంతుడై పరాక్రమంతో భూమి పరిపాలించాడు. యావన్దండి జనులూ సుఖపడ్డారు.

అంచేత రాజుమాటప్రకారం నడుచుకుంటేనే మేలు ప్రజకి. తగినవిధంగా దేవతల్ని పూజించినట్టు రాజుని పూజించాలి ప్రజ. అప్పుడు రవంత పొరపాటువచ్చినా సహిస్తాడు రాజు. రాజుని ప్రజ గౌరవిస్తేనే శత్రువులు దాసోహమంటారు. తనవాళ్ళు గౌరవించని రాజుని శత్రువులు లెక్కచెయ్యరు. అది ప్రజకే నష్టం. అంచేత ప్రజ రాజుకి లోబడి వుండాలి.

రాజు ప్రజలో చిరుసవ్యుతో మాటాడాలి. నిజమే మాటాడాలి మంచి చెడ్డా నిర్ణయించగలగాలి. అందరినీ సమంగా చూడాలి. కృతజ్ఞుడై వుండాలి. ఇంద్రియనిగ్రహమూ ఓయీ కలిగి

న్యాయం తప్పకండా ప్రజల్ని పరిపాలిస్తూ, రాజ్యంచెయ్యడమే మేలు. సన్యాసధర్మమూ మొదలైనవి అతివల్ల లభించే ఫలమంతా అప్రయత్నంగా రాజనీతివల్లే లభిస్తుంది.

అతిథుల్ని, దీనల్ని, ధనాశలేని సన్యాసుల్ని దయచూడు. సంతోషమూ, మదమూ, గర్వమూ, విచారమూ విడిచిపెట్టు. 'నా శరీరసుఖం చూసుకోకండా ప్రజని పాలిస్తాను' అని శపథం పూను. ఈమాత్రం చేస్తే చాలు. సమస్తధర్మాలూ సిద్ధిస్తాయి.

ధర్మరాజు - వర్ణాశ్రమధర్మాలూ, వాటి రక్షణ, దానివల్ల వచ్చేమంచీ సెలవిచ్చావు. రాష్ట్రంలోని ప్రజలు ఎలావుంటే సుఖపడతారు?

ప్రజాధర్మం

భీష్మడు - ఉత్తమగుణాలు కల రాజుని రాజ్యానికి అభిషేకం చేసుకోవాలి ప్రజ. అన్నిపనులూ అతడిమూ లంగానే జరిగితేనే ప్రజ సుఖం. ఒకడు రాజుగా పాలించకపోతే, ఒకశృభార్యని వొకట్లు ఎత్తుకు పోతారు. చిన్నచేపని పెద్దచేప మింగేసినట్లు బలంలేనివాళ్ళ బలవంతులు తినేస్తారు. రాజులేని ప్రజలు బతకలేరు. సేద్యమూ, వ్యాపారమూ ఏదీ సాగదు. గోరక్షణ కూలిపోతుంది. బతుకు తెరువు లన్నీ మంటకలిసిపోతాయి.

వెనకటికి వొకమాట ప్రజలందరూ తమలోతాము కూడ బలుకున్నాడు. శపథంచేసుకున్నాడు. క్రొవ్యమూ, దొందతనమూ రంకుతనమూ కూడదనుకున్నాడు. అలా చేసిన దుర్జనుణ్ణి అంతమంజీ కలిసి శాసించాలని నిశ్చయించుకున్నారు. తమమీద వొకడ రాజుగా అక్కరలేదనుకున్నారు. కానైతే ఎన్నో చిక్కులచేత నడివడి చిక్కుల్లోపడిపోయింది. విచారిస్తూ బ్రహ్మాదగ్గిరికి వెళ్ళార

వాళ్ళు. 'మాకురక్షణకోసం రాజు కావాలి. చూపించు' అన్నారు. "అతణ్ణి నేవించి బతుకుతాం" అన్నారు, కరుణించాడు బ్రహ్మ. మనువుని చూపించాడు. కాని సరులు అసత్యచరిత్రులని అంగీకరించ లేదు మనువు. అప్పుడు "సంకోచించకు పశువుల్లోనూ, బంగారం లోనూ యాభయోపాలూ, ధాన్యంలో పదోవంతు ప్రజలదగ్గర కప్పం పుచ్చుకో. ఆయుధాలతో జీవించే వాళ్ళందరిని నీవాళ్ళని చేసుకో. బలవంతుడివై దుష్టుల్ని గంజించు. శిష్టుల్ని పాలించు. మేం అందరమూ నీకు లోబడి నడుచుకుంటాం. అధర్మంగా నడుచు కున్న వాళ్ళు నీచేత చెడతారు. ధర్మపరులు చేసిన ధర్మంలో ఆరో వంతు నీకు చేరుతుంది. దీనికి మేముంతా అంగీకరిస్తున్నాం. దేవేంద్రుడు దేవతల్ని రక్షించినట్టు నువ్వు మమ్మల్ని రక్షిస్తూ సుఖంగా వుండు" అన్నారు ప్రజలు

మనువు వాడబడ్డాడు. అలా అతిబలవంతుడై సీతిమంతుడై పరాక్రమంతో భూమి పరిపాలించాడు. యావన్మంది జనులూ సుఖపడ్డారు.

అంచేత రాజుమాటప్రకారం నడుచుకుంటేనే మేము ప్రజకి. తగినవిధంగా దేవతల్ని పూజించినట్టు రాజుని పూజించాలి ప్రజ. అప్పుడు రవంత పొరపాటువచ్చినా సహిస్తాడు రాజు. రాజుని ప్రజ గౌరవిస్తేనే శత్రువులు దాసోహమంటారు. తనవాళ్ళు గౌరవించని రాజుని శత్రువులు లెక్కచెయ్యరు. అది ప్రజకే నష్టం. అంచేత ప్రజ రాజుకి లోబడి వుండాలి.

రాజు ప్రజల్లో చిరుసప్రసాదో మాటాడాలి. నిజమే మాటాడాలి మంచి చెడ్డ నిర్ణయించగలగాలి. అందరినీ సమంగా చూడాలి. కృతజ్ఞుడై వుండాలి. ఇంద్రియనిగ్రహమూ ఓయీ కలిగి

వుండాలి. రాజ్యానికి తండ్రిలా వుండాలి. అలా అయితేనే రాణిస్తుంది.

ధర్మరాజు - అవును “మనుషులందరికీ రాజే ప్రభువు. రాజే దేవుడు” అని చెప్పారు బ్రాహ్మలు. దీనికి కారణం ఏమిటో అనుకునేవాణ్ణి. అది నీవల్ల స్పష్టంగా విన్నాను.

భీష్ముడు - ఇంకా విను. పూర్వం వసుమనుడు అనే రాజు చుప్చు అడిగిచట్టే బృహస్పతిని అడిగాడు. బృహస్పతి అతడికి చెప్పిన మాటలే నీకు చెపుతాను. జలకించు.

“లోకాలకీ లోకధర్మాలకీ కూడా రాజే మూలం. రాజులేని రాజ్యంలో ప్రజలు నీళ్ళింకిన చెరువులో చేపల్లా బాధపడతారు. తగిన పరిపాలనే లేకపోతే సూర్యచంద్రుల వెలుగు తేనెట్టు జనులు చెప్పరాని పాపాలు చేసి చెడిపోతారు. రాజంటూ లేకపోతే, ఇది నా ధనమనీ, ఇది నాభార్య అనీ నెమ్మదిగా నిర్భయంగా బతకలేరు. భయపడుతూ, హాహాకారాలుచేస్తూ అల్లకల్లోలమైపోతారు. రాజు లేకపోతే ఏదీ లేదనుకో. రాజంటేనే అన్నీ వుంటాయి. రాజు రక్షిస్తూ వుంటేనే యజ్ఞాలూ, భోగాలూ, త్యాగాలూ, ధర్మాలూ అన్నీ వైభవంగా జరుగుతాయి. రాజు వొకడిమీద కళ్ళెరచేశాడా, అతడి బంగారమూ, రత్నాలూ సర్వసంపదలూ లాక్కుంటాడు. ఒకణ్ణి దయచూశాడా అన్నీ ఇస్తాడు. అతణ్ణి కుబేరుడే అంటారు అప్పుడు.

రాజుకి చారుశీ ఖర్చు. అందుకనే రాజుని యార్చుడే అంటారు పెద్దలు. శత్రువుల్ని చంపినప్పుడు యముడంటారు. అంచేత అతడు దేవతాత్ముడు. సం దేహం లేదు. సామాన్యుని, విరాట్టుని రాజుని వేదాలు పొగుడుతున్నాయి. అలాటప్పుడు అతణ్ణి పూజించ

కంఠా వుండవచ్చా ప్రజా? ఇంద్రియాలు జయించి, నియమంకోనూ భక్తికోనూ రాజుని సేవించేవాణ్ణి స్వాపంపన్నుణ్ణి వేస్తా డతికు.

రాజుకి ప్రజ శరీరం. ప్రజకి రాజు ఆత్మ. రాజు ప్రజా వొకళ్ళు నొకళ్ళు రక్షించుకోవాలి, ఒకళ్ళు నొకళ్ళు పూజించుకోవాలి."

ఇదీ బృహస్పతి ఉపదేశం. అంతే ఉపదేశం ప్రకారమే రాజ్యం చేశాడు వసుమనస్సుడు.

ధర్మరాజు - రాజు దేశం ఎలా పలుకోవాలి? ఏలా శత్రువుల్ని హతవాఁర్చాలి?

భీష్ముడు - తన్ను తాను గెలవాలి రాజు. శిరవాత పగ వాళ్ళని గెలవాలి. తన్ను తాను గెలవని రాజు పగ వాళ్ళని గెలవకలడా? తన్ను తాను గెలవడం అంటే మరేమీలేదు. ఇంద్రియాలు అయిదూ అదుపులో పెట్టుకోడమే. అదే జితేంద్రియస్యం. జితేంద్రియముడైన రాజే పగ వాళ్ళని గెలవకలడు.

తాను తిరిగే ఉద్యానవనమూ, దేశం సహద్రుమూ, పురద్వారాలూ, కోటా కట్టదిట్టంగా కాపలాపెట్టాలి రాజు. శత్రువులదగ్గిరా, సొంతరాజ్యంలోనూ, అన్నదమ్ములదగ్గిరా కూతుళ్ళదగ్గిరా, బంధువులదగ్గిరా, స్నేహితులదగ్గిరా వేషభూషణ వేషుల వాళ్ళని పెట్టాలి * ఒకళ్ళని వొకళ్ళు తెలుసుకోకూడదు వాళ్ళు.

చారువులల్ల శత్రువు శనకంటే బలవంతుడని తెలుస్తే అతడికి భనమిచ్చి అయినా సరే, సంధిచేసుకుని శనరాజ్యా కాపాడుకోవాలి. శత్రువు మత్తుడూ, వొళ్ళు కాననివాడూ ఇంద్రియంలోలుడూ, దుర్బలుడూ అని తెలిస్తే, అతడిని దండెత్తాలి అగ్నిముట్టించి, విషం పెట్టించి అతణ్ణి వేధించాలి.

కయ్యానికి కాలుదువ్వకండా ముందు సామోపాయంతోనూ భేదోపాయంతోనూ పగవాడిమనస్సు మెత్తబెట్టి లోబరుచుకోవాలి. ఉపాయంతో ఆపద తప్పించుకోడమే మేలు.

కన్నదండ్రులొక ప్రజల్ని పరిపాలించాలి రాజు. వాళ్ళ ఆదాయంలో ఆరోపాలు పన్ను పుచ్చుకోవాలి. అన్నివిధాలా సమర్థులైన ఆప్తుల్ని చూసి, ధనం లభించే అడవులూ, ఆలమందలూ, కొండలూ మొదలైనవి చూడడానికి పంపాలి. అన్నిటిని వాకకంటితో కనిపెనుతూ వుండాలి. కోట వెయ్యికళ్ళతో చూసుకోవాలి. గడ్డి, ఉలవలూ మొదలైన పశుగ్రాసమూ, ధాన్యమూ, వంటచెరుకూ, నెయ్యి, నూనే, ఆయుధాలూ, మందులూ, భయంకరమైన యంత్రాలూ, నూతులూ అన్నీ కోటలో పూర్తిగా వుండాలి. ధైర్యానికి, శౌర్యానికి పేరుపడ్డ యోధుల్ని తగినంతమందిని వుంచుకోవాలి. పగవాళ్ళు దండెత్తివస్తే దారిలో గడ్డి, కట్టెలూ, సీభూ, వడ్లూ లేకండా చెయ్యాలి. మిత్రులైన రాజుల్ని సహాయంకోసం వర్తమానం చెయ్యాలి.

రాజు, మంత్రి, రాజ్యమూ, ధనాగారమూ, సేనా, స్నేహితులూ, కోటా - ఈ రాజ్యాంగాలూ ఏడూ ★కంటికిరెప్పలా కాపాడాలి. సంధి, విగ్రహమూ, యానమూ. ఆసనమూ, ద్వైదీభావమూ వమూ, సమాశ్రయమూ ఈఅరుగుజాటూ† నడిపించాలి. ధర్మమూ, అర్థమూ, కామమూ - ఈమూఘవర్గాలూ పాటించాలి ప్రమాదం

* రాజు శిరస్సు. మంత్రి కళ్ళు. స్నేహితులు చెవులు. ధనాగారం ముహం. సేన మనస్సు. కోట చేతులు. రాజ్యం పాదాలు - శుక్రసీతసారం. అ. 1.

† సంధి: శత్రువులతో వొడంబడిక. విగ్రహం - కలహం. యానం దండయాత్ర. ఆసనం ఆగడం. ద్వైదీభావం ఒకశత్రువుతో కలిసి, మరోశత్రువు మీద తండెత్తడం. సమాశ్రయం : శనమిచ్చి అయినా బలపంతుడితో కలవడం.

వల్ల అర్థమూ, కామమూ కొరతనడినా ధర్మనిష్ఠ వుంటే రాజ్యపాలన సుస్థిరంగా వుంటుంది. బృహస్పతీ, శుక్రూడూ మొదలైన పెద్దలు ఇదే చెప్పారు. చెవీ చర్మమూ కన్నూ నాలికా ముక్కు - ఈ బుద్ధింద్రియాలూ, నోరూ చేతులూ కాళ్ళూ మలద్వారమూ మూత్ర ద్వారమూ - ఈకర్మేంద్రియాలూ మనస్సు వెరళి పడకుండు ఇంద్రియాలూ జయించాలి. కామంవల్ల వుట్టిన జూదమూ, నేటూ, ఆడాళ్ళమీడ వాంఛా, తాగుడూ, డబ్బు పాడుచెయ్యడమూ, గ్రోధం వల్ల వుట్టిన తిట్టడమూ కొట్టడమూ, మొత్తం ఏడు వ్యసనాలూ విడిచి పెట్టాలి. శ్రద్ధగా యజ్ఞాలు చెయ్యాలి. నేదాలు చదవాలి. దానాలు చెయ్యాలి. చెడ్డమంత్రుల కుటిలవ్యాపారాలకి లొంగిపోకూడదు. నయమూ, విక్రమమూ, క్రమమూ తెలిసిన మంత్రులతో దేవతల విషయమూ, మనుషుల విషయమూ ఆలోచించాలి. దేవతలనీ, బ్రాహ్మణీనీ తృప్తిపరచాలి. ఆశుభాలు తొలగించుకోవాలి. శుభాలు కలిగించుకోవాలి. ఇలా ప్రజాపాలనచేసిన రాజు ఉభయలోక సిద్ధి పొందుతాడు.

ధర్మరాజు - రాజ్యమూ, దండనీతి - ఈరెండూ ఎలా కార్య సిద్ధి కలిగిస్తాయి?

భీష్ముడు - రాజు కాలానికి కారణం. ఎలా అంటావా? కృత యుగంలో రాజు పరిపూర్ణమైన ధర్మంతో దండనీతి నడుపుతాడు. ఆయుగంలో ధర్మం పెరుగుతుంది. వైదికకర్మలు ఫలిస్తాయి. అన్ని రుతువులూ ప్రజలకి శ్లేషం కలిగిస్తాయి. ఆయువు అధిక మవు తుంది. దున్నకండా భూమి పండుతుంది.

త్రేతాయుగంలో ధర్మం మూడుభాగాలు నడుపుతాడు రాజు. ఆయుగంలో ముప్పాతికపాతే ప్రజకి సంతోషం కలుగుతుంది.

ద్వాపరములో సగం ధర్మమే పాలిస్తాడు. ఆయుగంలో సగం పాలే మేలుకలుగుతుంది ప్రజకి.

కలియుగంలో రాజు ధర్మం ఉపేక్షిస్తాడు. లోకంలో ధర్మం వ్యాపించదు. అంతటా అధర్మం. అధికమవుతుంది. వర్ణాశ్రమాలు దారితప్పతాయి.

కాలప్రభావం అది. అయినా రాజు పరిపూర్ణమైన ధర్మం పాలిస్తే అది కృతయుగంలాగే వుంటుంది. రాజుధర్మం ఎప్పుడెప్పుడు ఎలాఎలా అనుసరిస్తే ఆయన సమయాలు ఆయా యుగాల మల్లనే అవుతాయి.

ధర్మరాజు - రాజు ఎలా నడుచుకుంటే శుభంకలుగుతుంది?

భీష్మడు - 'ఈరాజు తగినవాడు. న్యాయం విచారిస్తాడు. చేసినమేలు మరిచిపోడు. మదంకానీ, లోభంకానీ ఇతడికి రవంతా లేదు. ముక్కురుగు కాడితడు. అత్మస్తుతి చేసుకోడు. సీమంతో పరిపాలిస్తాడు. చేతికి ఎముక లేదు. శూరుడు. గర్వంలేదు. స్త్రీ లోలుడు కాడు. శరుక కాడు' ఇలా ప్రజలు మెచ్చుకున్న రాజుకి శుభాలు కొదవేమిటి?

వేదవేదాంగాలు తెలిసిన పురోహితుడు ఎప్పుడూ కోటలో వుండాలి. న్యాయమూ, దయా, సీతీ కల మంత్రి కానుకలూ, పన్నులూ విచారించాలి. వీడించి పన్నులు వుచ్చుకోకూడదు. పాలు కోసం పొదుగు కొయ్యడమే అవుతుందది. పాలు పిదకాలంటే ఆవు బాగు విచారించవద్దూ? ఆవులాటిదే ప్రజ. తోటవాడు పువ్వులూ, పళ్ళూ కోసుకున్నట్టే రాజు పన్నులు వసూలు చెయ్యాలి. అంతేకాని బొగ్గులకోసం తోటనంకి తగలబెట్టినట్టు చేస్తే రాజ్యమే పాడవుతుంది. దయతో ప్రజని పాలించడంలో ఏతపస్సులూ నరికావు. ఏయజ్ఞాలూ

సాటికావు. ప్రజాపాలనపట్ల జనుకూ, సిరి, కీర్తి, ముక్తి అన్న కలుగుతాయి రాజుకి.

పురోహితుడు

ముఖ్యంగా పురోహితుణ్ణి మన్నించాలి. పూర్వం ఇలకొడుకు పురూరపుడు 'భూమి రాజులదా? బ్రాహ్మణులదా? ఎవళ్ళ సామ్రా?' అని వాయుదేవుణ్ణి అడిగాడు. వాయుదేవుడు ఏమన్నాడో తెలుసా? 'బ్రహ్మదేవుడి మొరంతో బ్రాహ్మణులు పుట్టారు. గాఢాపర్వతో రాజులు పుట్టారు. తొడల్లో కోమట్లూ, పాదాల్లో శూద్రులూ పుట్టారు. ఉత్కృష్టస్థానంలో పుట్టి అన్ని వర్ణాలకీ అన్న అయిన బ్రాహ్మణుడే ఈ భూప్రపంచంలోని ధనధాన్యాలు అన్న అనుభవించడానికి, ఇతర్లకి ఇవ్వడానికి తగినవాడు. అందుకనే దండనీతి నడపడానికి అతడు శ్రుతియుక్తి నియమించాడు. బ్రాహ్మణి శాంతిపర్వతంపల్లె శ్రుతియుక్తికి ఆధిపత్యం వచ్చింది. మగవలేని ఆడది మరిదిని నట్టుకున్నట్టుంది. భూమిసంగతి. అంచేత కలధర్మం పాటిస్తూవున్న విద్వాంసుడూ, శాంతుడూ అయిన పురోహితుడికి సర్వసంపదలూ సమక్షార్పణి రాజు. గర్వం లేకండా అతడి శుశ్రూషచేయాలి. దండనీతి సాగించాలి. అలా అయితేనే ఇహలోకానూ, పరలోకానూ కూడా శుభం పొందుతాడు.

భయంతోవున్న ప్రజ మనస్సుకి రుచి, వాసనా అనుభవానికి రావు. అలాంటి భయం పోగొట్టగలడు రాజు. అందుకనే సాటిలేని ప్రభుత్వం వచ్చింది అకడికి."

ధర్మరాజు - దేనివల్ల పురోహితుడు పూజించదగినవాడు?

భీష్ముడు-పురోహితుడిగురించి శుక్రుడు చెప్పిన మాటలు విను.

"రాజు యజ్ఞాలు చేస్తాడు. గరుడలూ, గంధర్వులూ, విద్యాధిరులూ

మొదలైన దేవతలు యావన్మందినీ తృప్తిపరుస్తాడు. పరమశుభాలు పొందుతాడు. దీనికల్లా తగిన పురోహితుడి బుద్ధి మూలం. సమర్థుడైన పురోహితుడి మృత్యువులేని రాజుని రాక్షసులూ, పిశాచులూ, సిద్ధులూ, యక్షులూ మొదలైనవాళ్ళు బాధపడతారు. రకరకాల ఉపద్రవాల్లా, రాజగృహాల్లో కలిగే కీడులూ వీటిన్నిటికీ వెంటవెంటనే పురోహితుడిచేత శాంతివిధానం చేయిస్తేనే ఎప్పుడూ శుభం కలుగుతుంది” అన్నాడతడు. ఈమాటలు బాగా అవగతం చేసుకో. బృహస్పతి కూడా “శాంతికమూ, పౌష్టికమూ, శత్రునాశనమూ మంత్రాలెరిగిన పురోహితుడివల్లే సాధ్యం” అన్నాడు. అంచేత నువ్వుకూడా పురోహితుణ్ణి పూజించు.

పరిశుద్ధిలేని కుచ్చితపురోహితులుమాత్రం నీచదశలపాలవుతారు. రాజనగళ్యలో పురోహిత్యం చెయ్యడం సామాన్యంకాదు. ఆరోగ్యవంతుడైన ఉత్తముణ్ణి పురోహితుడిగా నియమించాలి రాజు. అతడూ, తానూ చేసే పనులన్నీ వాక్యమనస్సుతో చెయ్యాలి. బ్రహ్మక్షత్రియులు కలిసి కపటంలేకండా చేసినమంచిపనులు బ్రహ్మ మొదలైన దేవతలు హర్షిస్తారు. దీనికి ఐల, కశ్యప సంవాదమని వాక ఇతిహాసం వుంది. బ్రహ్మక్షత్రియుల విషయం ఐలుడు కశ్యపుణ్ణి అడిగాడు. కశ్యపుడు ఇలా చెప్పాడు - “క్షత్రియుడికి పుట్టుకపట్టు బ్రాహ్మడు. బ్రాహ్మడికి యోని రాజు. కనక ఉభయులూ వాకశృనికట్టి వాకశృవృద్ధిపొందుతారు. కానంటే ఇద్దరూ మాసిపోతారు. బ్రాహ్మడూ, రాజూ పొందు కలిగివుంటేనే జనం సేవిస్తుంది. ఉభయుల్లో భేదం వచ్చిందో, ఉభయుల్ని మన్నించకు. పైగా శత్రువులు ప్రజమీద పడతారు. బ్రాహ్మక్షత్రియుల విభేదంతో శివుడికి కోపం వస్తుంది. దాంతో నర్వనాశనం సంభవిస్తుంది. అంచేత రాజూ, పురోహితుడూ ఏకంగా వుండాలి. ముఖ్యంగా పుట్టుకతో వచ్చిన అధికవ్యవస్థ పురో

హితుడిదగ్గర రాజు వినయంగా వుండాలి. అప్పుడే ఉభయులకీ, ప్రజలకీ కూడా సుఖదీపనం సాగుతుంది.'

పురోహితుడి విషయమే ముచికుందుడికీ కుబేరుడికీ వాదన జరిగింది. అదికూడా విను. ముచికుందు రాజు దిగ్విజయంచేసి ప్రపంచ మంతా జయించాడు. ఇంకా తన బలం తెలుసుకోవాలని కుబేరుడి మీద దండెత్తాడు. కుబేరుడు రాక్షససేన పంపాడు. దారిలోనే అడ్డు కుంది రాక్షససేన. ముచికుందుడి సైన్యాలు చిదగవంపరచేసి పారే సింది. ఎంతో కించపడ్డాడు ముచికుందుడు. తన పురోహితుణ్ణి తిట్టాడు. తపస్సుతోనూ, మంత్రాలతోనూ రాజుసేనకి మంచి పటుత్వం కలి గించాడు పురోహితుడు. బ్రహ్మశక్తితో రాజుసేన రాక్షససైన్యం వోడించింది. ఆపూపులివెళ్ళి అలకాపట్నం ముట్టడించాడు ముచికుం దుడు. బైటికివచ్చి యుద్ధంచేశాడు కుబేరుడు.

'ముచికుండా? బ్రహ్మశక్తివల్ల ఇంత సమర్థుడి వయాపు అందుకనే సీబాహుశక్తి శత్రువుల్ని ఊధపెట్టింది. ఏ, అంతేనా? అన్నాడు.

'అదేమన్నమాట? బ్రాహ్మల్ని, రాజుల్ని వొక్కగర్భం లోంచే పుట్టించాడు బ్రహ్మ. యోగక్షేమాలు కలిపే నియమించాడు' అన్నాడు ముచికుందుడు.

'సరే, నీకూ నాకూ యుద్ధమెందుకూ? ' నమ్మదిగా అన్నాడు కుబేరుడు - 'భూమిలా నీకే ఇస్తున్నాను. ఒక్కడి నే ఏమికో.'

నవ్వాడు ముచికుందుడు. 'ఒకళ్ళిచ్చిన దానమూ? ఈకుచ్చిత ప్రభుత్వం నాకునచ్చదు. శత్రుభయంకరమైన నా భుజబలంతో గడించిన ప్రభుత్వమే శాశ్వతంగా నినుభవిస్తాను' అన్నాడు.

‘ఒప్పుకున్నాను, నువ్వే గొప్పవాడివి. నీ ఇష్టమే కానీ’ అంటూ జడరించాడు కుబేరుడు. సంతోషించి వచ్చే శాడు ముచికుండుడు, అడ్డులేని పరాక్రమంతో భూలోకం యావత్తూ పరిపాలించాడు.

ధర్మరాజు-అయితే రాజధర్మాల్లో ఏది, ఇటు విశ్వరూపా అటు ఖగ్యలోకమూ ప్రసాదిస్తుంది?

భీష్ముడు మంచివాళ్ళ భయంపోగొట్టి, వాళ్ళకి సౌఖ్యం కలిగించడమే రాజధర్మంలో ఉత్తమధర్మం. చూడూ, మేఘం పళ్ళ చెట్లనీ, పక్షుల్నీ, అన్ని ప్రాణుల్నీ ఎలా పోషిస్తుంది, అలాగ నీ బంధువుల్నీ, సజ్జనుల్నీ నువ్వు పోషించు. అదే యోగ్యమైన రాజధర్మం.

వృత్తిని బట్టి కులం

ధర్మరాజు-బ్రాహ్మలూ మొదలైన వాళ్ళు తమ కులధర్మం పట్ల జీవనం గడవనప్పుడు ఏమి చెయ్యాలి?

భీష్ముడు-ఆపదవచ్చినప్పుడు ఇతరజాతుల వృత్తులు అనలంబించవచ్చు. తప్పులేదు. అయితే బ్రాహ్మడు ఆయుధాలు పట్టుకుని క్షత్రియుధర్మంతో జీవనోపాయం చేసుకుంటే క్షత్రియులతో సమానుడే అవుతాడు. అతడి బ్రాహ్మణ్యం చెడుతుంది. వర్తకం మొదలైన వైశ్యవృత్తి చేసుకుంటే వోమల్లతో సమానుడవుతాడు. నిత్యకర్మలూ అవీ చూసేసి, ధనాశతో కూడ్రుడిలా నడచుకుంటే కూడ్రులతో సమానుడవుతాడు. తక్కిన వాళ్ళూ అలాగే తమ కులవృత్తులు చూసేసి కింది వృత్తులు అనలంబిస్తే, కులహీనులై కింది వాళ్ళతో సమానులవుతారు. వాళ్ళు తమ మొనటి కులంలోని ఉత్తమకృత్యాలకి పాత్రులు కారు. ఈ విషయం తెలుసుకోవాలి రాజు తనీనట్టు ప్రజల్ని నడిపిస్తూ రక్షించాలి అప్పుడే ప్రజల ధర్మంలోంచి నాలుగోభాగం రాజుకి దక్కుతుంది. ప్రజాపాపంలో

పడకండా చూడని రాజుని, దండనితిలేని గాజుని ప్రజల పాపంలో గాలుగోవంతు పాపంచుట్టుకుంటుంది. నాలుగోవ తేకాదు, పూర్తిగా అంతపాపమూ అలాటి రాజుని చుట్టుకుంటుందంటారు కొందరు పండితులు.

ధర్మరాజు—తండ్రీ! సుఖాలు అనుభవించాలని లేదు నాకు. రాజ్యవైభవమిదా అంతకంటే లేదు. ధర్మం రక్షించడం భారమైనది. దానికి లోపం కలుగుతున్నది చిగులూ అధికంగా వుంది. ఎన్నోదోషాలపుట్ట రాజ్యభారం ఇది అక్కరలేదు నాకు. కఠినమైన దండనీతి నాకెందుకు? సన్యసిస్తాను అడివికి పోతాను.

భీష్ముడు — ఇది జడత్వంకాని రాజధర్మం కాదు. ఎంతోమేత్తని మనస్సు నీది. ఇదికూడదు. నీకు వొత్తి చెప్పడానికి పాండురాజు లేడు కదా! విచిత్రవీర్యుడూలేడు. శంతనుడూలేడు. నామూట విను ఇంతకీ ఈగకాలంత ధర్మం తప్పకండా నడుచుకున్నారా వెనకటి రాజులు? కామమూ శ్రోధమూకూడాలేనిదండనీతి పూనాలి, కాని, ఇదేమిటి?

దానం చెయ్యడమూ, వేదాలు చదవడమూ, యజ్ఞాలచెయ్యడమూ — వీటితో ప్రజల్ని కాపాడడమూ — ఇదీ రాజధర్మం. బ్రహ్మకల్పించిన ధర్మం ఇది. ఇది మానడం అంటే నరకానికి దారి తీయ్యడం అన్నమాట. అంచేత ఎలాఅయినాసరే, వర్ణాశ్రమధర్మాలు సక్రమంగా సాగించు. ఇహపరాలు రెండూ లభిస్తాయి.

దీనికి వొక ఇతిహాసం చెబుతాను, వికు. కేకయరాజు నియమంగా వేదాలూ అవీ చదివాడు. ఒకనాడు అతడు అడవిపాంతానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ అతణ్ణి వొక మహారాక్షసుడు పట్టుకున్నాడు. మంచిబలవంతుడు రాక్షసుడు. అతణ్ణి విడిపించుకోలేక పోయాడు కేకయుడు.

‘దొంగతనమూ, రంకుతనమూ నారాజ్యంలో ఎక్కడాలేవు. బ్రాహ్మలు వేదాలు చదువుతున్నారు. దానాలతో యజ్ఞాలు చేస్తున్నారు రాజులు. బ్రాహ్మల్ని పూజిస్తున్నారు. యుద్ధాల్లో మడమ తిప్పరు. అదేవ్రతం వాల్చికి, కోమల్లు గోరక్షణ మొనలైవ కులధర్మాలు నడుపుతున్నారు. కులధర్మాలన్నీ చక్కగా సాగుతున్నాయి. ఏం లోపం చూసి ఇలా నువ్వు నిర్భయంగా ఘోరుగా నన్ను పట్టుకున్నావు? ఇది నీకు తగినపనేనా చెప్పు?’ అని అడిగాడు.

సంతోషించాడు రాక్షసుడు. ‘అవును కులధర్మాలు చక్కగా నడిపిస్తున్నావు నువ్వు. అందుకనే సంతోషించి ఇలావచ్చాను. నిర్మలమైన మనస్సుతో కులాలు కాపాడుతున్న రాజుకి ఏకీకూరాదు. ఇది చెప్పడానికే నిన్ను పట్టుకున్నాను. స్థిరంగా, సౌఖ్యంగా ఇలాగే ప్రజల్ని రక్షిస్తూ వుండు’ అని, కేకయరాజుతో స్నేహంచేసుకుని వెళ్ళిపోయాడు.

ధర్మరాజు - బతుకు గడవని బ్రాహ్మడు క్షత్రియ వృత్తిని శక్తిలేకపోతే ఎలా బతుకుతాడు?

భీష్ముడు - బ్రాహ్మణి అలాటి ఆపద వచ్చినప్పుడు కోమటి వృత్తి చేయవచ్చు. అయితే ఉప్పు, నువ్వులూ, మాంసమూ ఆవులూ, ఎడ్లూ, అన్నమూ, కల్లూ, నెయ్యి, నూనే, జేనే, జాలున్న జంతువులూ అమ్మకూడదు. ఎంతలాభంవచ్చినా సరే, అవిఅమ్ముదామని అరుకోనూ కూడదు.

ధర్మరాజు - యజ్ఞాలు ఎలాచేస్తే మంచిది?

భీష్ముడు - ముఖ్యంగా శ్రద్ధగానాలి. యజ్ఞంచేసేవాడు అబద్ధం ఆడకూడదు. వేదాలు చూపించకూడదు. తగిన దక్షిణ లివ్వాలి. దక్షిణాలు మంత్రార్థాలని పోషిస్తాయంటారు పెద్దలు. ఇలా శ్రద్ధతో

యజ్ఞం చేసినవాడు చంద్రుడికి ఆపుడవుతాడు. దానివల్ల చంద్రునిలో శంఖం మహాసాఖ్యం కలుగుతుందని వేదాలు చెబుతున్నాయి.

అయితే యజ్ఞంకంటే తపస్సు గొప్పది. తపస్సంటే శరీరం ఎండగట్టుకోడం కాదు. అహింసా, సత్యమూ, దయమూ, దయాకరిగివుండడమే.

మంత్రి

ధర్మరాజు - మంచి స్నేహితుడు లేకపోతే న్యాయం నడపలేడు రాజు. అంచేత ఎలాంటివాణ్ణి స్నేహితుడని నమ్మవచ్చు?

భీష్ముడు - రాజు ఎవళ్ళనీ అసలే నమ్మకపోడం మృత్యువు. పూర్తిగా నమ్మడం అపమృత్యువు. అంచేత నమ్మాలి, నమ్మకండావుండాలి. అల పనులు చేయించుకోవాలి. అన్నీ సూక్ష్మబుద్ధితో తానే చూసుకుంటూ వుండాలి. తనకి మేలుచేసేవాడే స్నేహితుడు. అతడు చేసేపనులే శుభంకలిగిస్తాయి. ఏమరుపాటు లేకండా స్నేహితులతో పనులుచేయించుకోవాలి. గౌరవానికి పొంగిపోకండా, అవమానానికి కుంగిపోకండా, వొక్కలాగే పరిశుద్ధంగా పనులుచేసే స్నేహితుడికి తలలాగే సిరీ సంపదా, అధికారమూ ఇచ్చి, గొప్పవాణ్ణిచెయ్యాలి రాజు. అప్పుడే తనకి అన్నిసుఖాలూ అలవడతాయి. సందేహం లేదు.

అయితే అలాటి మిత్రుడైన మంత్రి కామమూ, క్రోధమూ, లోభమూ, భయమూ - వీటివల్ల ఏపనిలో అయినా పూనికవొడలకూడద. నేర్పు నడుచుకోవాలి.

అన్నదమ్ములంటే ఉన్నతే కలుగుతుంది రాజుకి. వాళ్ళు ఎంత పెరిగిమాలినవాళ్ళయినా సరే, వాళ్ళని గౌరవించాలి. వాళ్ళకి ధనమివ్వాలి. ఏలోపమూ లేకండా ఆదరించాలి. ఏమంటే బలగం

వున్న రాజు బలవంతుడని పొరుగురాజులు గొప్పగా చూస్తారు. బలగిరినిరాజుని, అతడు ఎంత శూరుడైనా సరే చులకనచేస్తారు. ఎక్కువ తక్కువనూటలాడడమూ, కఠినంగా మాటాడడమూ జ్ఞాతుల స్వభావం. బందిపోట్లుకూడా చేసి నష్టం కలిగిస్తారు వాళ్ళు. అన్న డమ్ములవిషయంలో అవన్నీ సహించుకోడమే మంచిది రాజు. లోపల్లోపల కుములుతూ వుంటారు వాళ్ళు. కత్తులు నూరుతూ వుంటారు. పాపం తలపెడతారు. సమర్థులై సక్కలో బల్లెంటా భయపెడతారు. వాళ్ళని వొడుపుగా తనవేపు తిప్పకోడమే దానికి మందు. ఏమంటే, రాజుకి కీడు చెయ్యగలరు, మేలూ చెయ్యగలరు వాళ్ళు అంచేత కీడు చెయ్యకండా కాసుకోవాలి వాళ్ళని. వాళ్ళని కూడగట్టుకుని నడుపుకోడమే మంచిది.

ధర్మరాజు - రాజు ఎలా ధనం గడించాలి?

భీష్ముడు - ధనం రాబట్టగలిగిన సమర్థుడు రాజుదగ్గర వుండాలి. అయితే ప్రజలు యావత్తుండి అతడికి కీడుచెయ్యాలనే చూస్తారు. అందుకని అతణ్ణి టికి రెప్పలా కాపాడాలి రాజు.

వెనకటికి కోసలదేశంలో ఔమదర్బి అని వొక రాజు వుండేవాడు. కాలవృక్షీయుడని వొక ముని, పంజరంలో వొక కాకిని పట్టుకుని కోసలదేశం వచ్చాడు. “ఈకాకికి జరిగిందీ, జరుగుతున్నదీ, జరగబోయేదీ తెలుసు” అని అందరితోనూ చెబుతూ తిరిగాడు, క్రమంగా తుదకి రాజుదగ్గరికి వెళ్ళాడు. కాకిని చూపించి, “రాజా ! ధనసంపాదనా మొదలైన రాచకార్యాలు నీరాజ్యంలో సరిగాలేవు. ఈవిషయంలో కలుగుతున్న చెడుగు ఈకాకి నీకు చెబుతుంది. నీకు నష్టం కలిగిస్తున్న దొంగల్ని పట్టి ఇస్తుంది” అన్నాడు. రాజుచేసిన కారవం పొంది, ఒసకి వెళ్ళిపోయాడు.

ఆగాత్రి రాజాధికారులు ఎలాగో కాకినిచంపేశారు. మర్నాడు కాలవృక్షీయుడ రహస్యంగా రాజుని కలుసుకున్నాడు. 'నీ ఉద్యోగుల క్షుణ్ణి పోయింది' అని మెలకువతో తెలియ చేశాడు. తన పేరు చెప్పాడు. నేను మీ మంత్రి స్నేహితుణ్ణి. అతడు కాలం చేశాక, ఇక్కడ వుండకండా అడివికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటున్నాను. నీమీదవున్న సేహంవల్ల నీ యోగక్షేమాలు తెలుసుకోవాలని వచ్చాను. ఈరాజ్యంలోనూ, రాజధానిలోనూ తిరిగి ను. నీరాజ్యలక్ష్మిగొప్పది. అయినా అథములైన ఉద్యోగుల వల్ల దొంగలున్న కావేరిలాగ ఉపయోగంలేకండా పోతూవుంది. ఇది నీకు చెప్పడంకోసమే వుత్తినే కాకినెం పెట్టుకు వచ్చాను. దుర్మతులైన ద్రోహులు దాన్ని చంపడంవల్ల లోపలికుట్ర నీకు కొంత బోధ పడింది కదా? కనువిప్పు కలిగి కనిపెడితే ఇంకా తేటపడుతుంది. నా స్నేహమూ, కార్యవివేకమూ నమ్ము. నా ఉపదేశం ఆదరించు. నన్ను ఇప్పుడేమీ ఆదరించకు; వొదిలెయ్యి. వంచకులైన అధికారాని కనిపెట్టు. మెల్లి మెల్లిగా వాళ్ళలో వాళ్ళకి విరోధం కలిగిండు. వాళ్ళ ఐకమత్యం చెడగొట్టు. ఒడుపుగా నొక్కొక్కణ్ణి దండించు' అంటూ ఉద్యోగుల పేర్లు వివరించాడు.

కాలవృక్షీయడు చెప్పినట్టేచేశాడు శ్లేమదర్శి. తనరాజ్యాని కంతటికీ అతణ్ణే మంత్రిచేశాడు. ధనధాన్యాలతో తులతూగాడు సంతోషంగా జీవించాడు. సుఖమూ, కీర్తిపొందాడు.

ధర్మరాజు—మంత్రి ఎలాటివాడైవుండాలి?

భీష్ముడు—మంత్రి జ్ఞానపరుడై వుండాలి. రాజ్యంలో వాళ్ళతో పట్నంలో వాళ్ళతో అప్పుడై వుండాలి. కార్యం తెలిసినవాడై వుండాలి. ధైర్యవంతుడూ, శౌర్యవంతుడూ అయివుండాలి. క్రొవ్యంలేనివాడూ, నిర్మలమైన మనస్సు కలవాడూ అయివుండాలి. రాజుమీద శ్రద్ధ,

అనురాగమూ, అడగునా కలిగివుండాలి. సుఖమైనా, దుఃఖమైనా
వొక్కలాగే భావించేవాడై వుండాలి. చెమటచుక్క నెత్తురుబొట్టులా
చూసేవాడై వుండాలి. తెలియక తనమీద తప్పుపెట్టినా, కోపం
వచ్చి తిట్టినా నొచ్చుకోనివాడై వుండాలి. తీర్చి చెప్పితే స్నేహం
చెడనివాడై వుండాలి. రాజ్యంలోని లోపాలు పైకిపొక్కకండా
వుంచి, శత్రువుల లోపాలుకనిపెట్టి, వాళ్ళనిచిక్కుపెట్టగల నిపుణుడూ
అయివుండాలి. ఇదిగో, ఇలాటివాడే ముఖ్యమంత్రికి తగినవాడు. *

రాజు మృదువుగా, మధురంగా, చిరునవ్వుతో మాట్లాడుతూ
మంత్రుల్నీ, ప్రజల్నీ సంతోషపెడుతూ వుండాలి. అదే ఎంతైనా
జైన్నత్యం కలిగిస్తుంది రాజుకి. దానమూ, ప్రియంగామాట్లాడడమూ
ఈరెంటివల్లే ప్రజలు సంతోషిస్తారు. వుచ్చుకున్నప్పుడు మంచిమాట
లాడడంవల్ల ఎదటివాళ్ళమనస్సు నొప్పికలగదు. ఈకిటుకు తెలుసు
కోవాలి రాజు.

తగువుతీర్పు

ధర్మరాజు- నిందపడకండా, పాపం రాకండా రాజు, ప్రజల
తగువు తీర్చడం ఎలాగ ?

భీష్ముడు - వ్యవహారశుద్ధి సర్వజన ప్రియకారి. అదే రాజుకి
ధర్మమూ, కీర్తి కలిగిస్తుంది. సత్యవంతులూ, ధర్మవరులూ అయిన
బ్రాహ్మలూ, నువ్వుకలిసి, త్రాసులా మనస్సు పెట్టుకుని తగువు
తీర్చాలి. పక్షపాతం లేకండా తగువు విగాలి. ధనవాంఛతో ధన
వంతులవేళు మొగ్గి తీర్పు చెప్పకూడదు. ధర్మమార్గం తప్పకండా
న్యాయవిచారణ చెయ్యాలి. దండించవలసినచోట తగినట్టుదండించాలి.

* మా. కాటిలీ యార్థశాస్త్రం. 1. 5. 9., శుక్రసీతీసారం, కామండకం.

వలపక్షంతో తీర్పుచెప్పితే ప్రజలు దగ్గర చేరరు. జేగని చూసిన పిట్టల మందలా చెదిరిపోతారు.

తల నరకడమూ, ధనం లాకోక్కడమూ, బైదులో పెట్టడమూ, కట్టటమూ, కొట్టడమూ, బాధపెట్టడమూ - ఇలా ఎన్నోరకాల శిక్షలున్నాయి.

తనదగ్గరికి వచ్చి మొగమాటం లేకండా మాటాడిన దూత మాటలు విని రాజు కోపం తెచ్చుకో కూడదు. దూతని చంపితే నరకం తప్పదంటారు పిద్దలు.† కులమూ, శీలమూ, హితమైన మాటలుచెప్పే నేర్నూ, కార్యసాధించే మాటపొందికా, గౌరవబుద్ధి, జ్ఞాపకశక్తి, దక్షతా - ఈ ఏడూ దూతకి వుండవలసిన గొప్ప గుణాలు.

సేన పూహంపన్నే నేర్నూ, ఎన్నో యంత్రాలు అమర్చగల తెలివీ, ఆయుధాలు కల్పించే శక్తి, యుద్ధాల్లో చాకచక్యమూ, న్వభావసిద్ధంగా వుండాలి సేనాపతికి.

కన్నకొడుకుల్నయినా సరే, గుడ్డిగా నమ్మకూడదు రాజు. నమ్మితే సంపద పోతుంది. చాతుర్యంకో అందరినీ నమ్మినట్టే నటించాలికాని నమ్మకూడదు. అదే ఉత్తమమైన పద్ధతి.

ధర్మరాజు - పట్టణం ఎలా వుంచుకోవాలి?

భీష్ముడు - దిట్టమైన కోట ఏర్పరచుకోవాలి ముందు. చుట్టూ వెడల్పూ, రోతూ అయిన అగడ్త వుంచాలి. తగిన వాకిట్టు వుంచాలి. కట్టుదిట్టమైన కాపలా పెట్టాలి. అందమైన ఇళ్ళతోనూ, తీర్చిన వీధులతోనూ చక్కగా కట్టాలి వట్నం. మంచి తగుమతులతో కలకల్లాడా లది. ధాన్యాలూ, నెయ్యి మొదలైన రసద్రవ్యాలూ, ర

రకాల యంత్రాలూ, ఎన్నో విధాల ఆయుధాలూ సమృద్ధిగా పట్నంలో దొరకాలి. పేరెక్కిన పండితులూ, యోధులూ, సానులూ, దూతలూ మొదలైన సేవకులూ చాలినంతమంది వుండాలి. ఇలా నిత్యకల్యాణం పచ్చతోరణంగా కన్నులపండువుగా వుండాలి పట్టణం.

అలాటి పట్టణంలో అన్నిరకాల రత్నాలూ, బంగారమూ, మొదలైన వదార్థాలనీ, బంధువుల్నీ భద్రంగా రక్షించేవాడు రాజు. ఇదీ రాజ్యం పరిపాలించే తీరు.

దేశంలో పేరున్న ప్రతీ పూజ్యమూ ఉపాయం తెలిసిన సమృక్తుల్నీ, అధికారమిచ్చి నియమించాలి రాజు. వాళ్ళు కుల ధర్మాలు కాపాడాలి.

దొంగలు దోచుకోకండా, హంతకులు హత్యలు చెయ్యకండా, జారులు చెలరేగకండా ప్రజని రక్షించాలి రాజు. ఎంత నేర్పరితనమైనా ప్రజారక్షణకోసమే వినియోగించాలి.

వర్తకమూ, వ్యవసాయమూ, సాగుబడి, పశుసంరక్షణ — ఇవన్నీ వొక్కసాటివే. అంచేత పశువులున్న కాపుల్నీ కన్నకొడుకుల్లాగ కనిపెట్టాలి రాజు.

పన్నులు అధికంగా వుచ్చుకోడమంటే దూడకి లేకండా పాలు ఫితకడమన్నమాట. అంచేత ప్రజదగ్గర తగినట్టు పన్ను వుచ్చుకోడం దూడనిపించినట్టన్నమాట.

ధ నం ఎ లా రా బ ట్టా లి

ధర్మరాజు — రాజు ధనం ఎలా రాబట్టాలి?

భీష్ముడు — ధనం రాబట్టడానికి దేశంలో ఎన్నో ప్రదేశాలున్నాయి. అందులో కల్లా కర్షకులూ, వర్తకులూ, గోరక్షకులూ

ముఖ్యులు. ధనమూ, ధాన్యమూ ఆదాయంవచ్చే స్థలాలు రవంతా దెబ్బతినకండా ధనం రాబట్టుకోవాలి రాజు. పులి తనకూసలు తిన్నట్టు చేస్తే అంతతోనే ఆగిపోతుంది రాజు. మళ్ళీ ఎలావస్తుంది? అంచేత జలగ రక్తం పీల్చినట్టు పన్నులు పెడుకోవాలి. ప్రజకి అభ్యుదయం కలిగించి, ఏటా పన్నులు హెచ్చుచేయవచ్చు. ఉపాయంతో పెంచుకుంటే ఎంతైనా పెరుగుతుంది ధనం.

దండించవలసినవాళ్ళని సమయంలో దండించి, వాళ్ళ సంపద తన ఖజానాకొట్టులో చేర్చుకుంటాడు రాజు. ఆపనికి లోకమూ సంతోషిస్తుంది. అయితే, ధనవంతుల ధనంనూసి కన్నుకుట్టి తప్పులు వెదికి. వాళ్ళది కాస్తా కాచెయ్యకూడదు. అంతమందినీ దయ చూడాలి రాజు.

ఇటు ఉద్యోగుల్ని మన్నిస్తూ సంతోషపరచాలి. అటు కాపులు భయపడకండా చెయ్యాలి. ఇలా రాబట్టిన ధనంవల్ల ఇహమూ. పరమూ కూడా సిద్ధిస్తుంది. ధనం రాబట్టడానికి ఉపాయాలన్నీ ధర్మంతప్పకండా చేస్తేనే రాజుకి షేము. మోసం ఎన్నడూ కూడదు.

తగనిపనికి భారపోస్తేమాత్రం ధనం సంపాదించి ప్రయోజనం లేదు. సద్వినియోగం చేస్తే అది సంపదకి రక్షణే అవుతుంది.

ఇదిగో ఇలా అయితే కోశమూ, స్నేహితులూ, రాష్ట్రమూ అభివృద్ధి పొందుతాయి. నువ్వు ఇలాగే చేసి, ప్రజని రక్షించు. యుద్ధాలకి విసుక్కొక, శత్రువుల్ని సంహరించు. యజ్ఞాలు చెయ్యి. కూటిపేదలైన బ్రాహ్మలూ మొదలైన సాధువుల్ని కనిపెట్టు. వాళ్ళ కుటుంబాలు పోషించు. మూఁధాతకి అంగిరసుడైన ఉతకభ్యుదయ చెప్పినహితవాక్యాలువిను: 'ప్రజుల అభివృద్ధిలూ, ధనలాభాలూ ధర్మంవల్లే కలుగుతాయి. రాజున్నాడు ధర్మం రక్షించడానికే

పుట్టాడు. అంచేత అతడు కామక్రోధాలు లేనివాడై ధర్మచరుడు కావాలి. ధర్మం బ్రాహ్మల్లో పుట్టింది. కనక రాజు అసూయ వాదిలిపెట్టి, బ్రాహ్మల్ని గౌరవించాలి. వెనకటికి బలిచక్రవర్తి దేవతల్ని అడలగొట్టాడు. బ్రాహ్మల్ని అసహ్యించుకున్నాడు. అంచేత సిరీ, సంపదా లేకండా అయిపోయాడు. తరవాత తెలివి తెచ్చుకున్నాడు; భక్తుడయ్యాడు. సౌఖ్యమూ, వైభవమూ అనుభవించాడు. ధర్మంవల్ల ధనమూ, ధనంవల్ల గర్వమూ పుడుతున్నాయి. ధర్మమూ, ధనమూ నరిగా వినియోగించకండా గర్వానికి లొంగిపోతే దేవతలూ, మునులూకూడా చెడిపోతారు † కనక గర్వం గెలవాలి రాజు. తప్పదు.

రాజు పరశ్రమీలతోపోతే రాజ్యంలో వర్షాలుండవు. ప్రజలు కష్టాలుపాలవుతారు. ఎన్నో రోగాలుపుడతాయి. బలమూ, కాంతీ మూసిపోతాయి. పగవాళ్ళు బాధపెడతారు. బంధువులు బాధల పాలవుతారు. అంచేత రాజున్నవాడు తగనిపనులు ఏవీ చెయ్యకూడదు. ధర్మంగా నడుచుకోవాలి. అప్పుడే సంతానమూ, చుట్టాలూ, పజా, తానూ, శుభంగా సుఖపడతారు.'

ఉత్తభుక్తుడు ఇలా చెప్పడంతోనే తెలుసుకుని ధర్మంగానడుచుకున్నాడు. మాంధాత. ఎంతో విశ్వరథం అనుభవించాడు. సుహృద్దాలాగే నడుచుకో.

ధర్మరాజు - ధర్మంగా నడుచుకోడం ఎలాగ ?

భీష్ముడు - కోసలదేశం రాజు వసుమనస్సుడు వామదేవమహామునిని సువ్రా అడిగినట్టే అడిగాడు. అతడు ఏంచెప్పాడో విను. 'ధనంశంతుధర్మం గొప్పది. ధర్మం సిద్ధిస్తే అన్ని సిద్ధిస్తాయి. కీర్తి, ముక్తి, కూడా లభిస్తాయి. ధనం కోసం ధర్మం ఉపేక్షిస్తే

ఆధనం చెనుతుంది. అపకీర్తి, దుర్గతీకూడా వస్తుంది. ధర్మం తప్పకండా, సన్మార్గంలో ధనం సంపాదిస్తేనే ఇహపరాలు సిద్ధిస్తాయి. వేదాలూ ఇదే చెపుతున్నాయి. స్మృతీ నడుచుకుంటూ, ఇంకా ధర్మవృద్ధి కావాలని ధర్మత్వష్ట్రతోనే వుంటాడు బుద్ధిమంతుడు.' ఇలా చెప్పి, రాజ్యతంత్రాలకల్లా ఆధారభూతమైన సామ దాస భేద దండో పాయాలు ప్రయోగించే విధానమూ వివరించాడు వామదేవుడు.

'మూలబలం తృప్తిగా, లాలసగా వున్నప్పుడే దుర్బలరాజ్యం చూసి దండోపాయం ప్రయోగించాలి రాజు. అప్పుడే అది ఫలిస్తుంది. దండోపాయం, అంటే యుద్ధం సాహసంతోకూడిన పని. ఆవిధంగా శత్రువుదగ్గర ధనం తెచ్చుకోడం అంత క్షేమం కాదు. గర్వమూ, కోపమూ లేని రాజుకి శత్రువులు వుండరు. కనక తినతో సమానుడైన రాజుదగ్గర సామోపాయమే మంచిది.

తన భటులు అనుకూలంగా లేనప్పుడు, శత్రువు ఎంత తక్కువ వాడైనా సరే, అశక్తి దానంతో శాంతపరచుకోవాలి. తనకంటే శత్రువు అధికుడైతే ఇక కాప్పే దేముంది? ఎప్పుడూ ధనమిస్తూ సంతోష పెట్టడమే మంచిది.

ఈమూడు ఉపాయాలకీ లొంగని శత్రువుదగ్గర భేదోపాయమే మందు అతడి రాజ్యంలో లోపాలు కనిపెట్టగలిగినవాళ్ళని పంపి, ఇతరులతో అతడికి విరోధం కల్పించాలి.

ఈనాలుగు ఉపాయాలే కాదు, అయిదో ఉపాయం కూడా వుంది. దాసపేరు ఉపేక్ష. అది ఎలా ప్రయోగించాలో విను. శత్రువులు తమలోతాము యుద్ధించేస్తూవుంటే, తాను ఎటూచేరక ఉపేక్ష వహించాలి పితౄణాం, రాక్షసులూ యుద్ధంచూస్తున్నట్టు చూస్తూ పూరుకోవాలి. మిల్లుతో ముల్లు తీసినట్టు అవుతుందది. చెడ్డవాళ్ళయిన మంత్రుల పొగరుకూడా ఇలాగే నాశనంచెయ్యాలి రాజు.'

వామదేవుడి హితమే విన్నాడు వసుమనసుడు. దివ్యంగా రాజ్యంచేశాడు. నువ్వు అలాగే నడుచుకో. సుఖపడు.

యుద్ధం లో ధర్మం

ధర్మరాజు- యుద్ధంలో శత్రువుల్ని జయించినప్పుడు ఎలా నడుచుకోడం ధర్మం ?

భీష్ముడు- పగవాడు సేనలతోపస్తే తానూ సేనలు వేసుకు పోరాడాలి. లేదా వొంటరిగా యుద్ధానికివస్తే, తానూ వొంటరిగా యుద్ధంచెయ్యాలి. శత్రువు మాయచేస్తాడూ, తానుకూడా మాయ చేసి గెలవవచ్చు.

సారిపోతున్న శత్రువుని చంపకూడదు. ప్రమాదంలో పడి పోయినా, అతడి ఆయుధం విరిగిపోయినా, శరణన్నా, చేతులు జోడించినా, గుర్రాలుకూలిపోయినా, ఇంకొకడితో యుద్ధంచేస్తున్నా కూడా ఎలాటి పగవాణ్ణీ చంపకూడదు. అధర్మంగా చంపడంకంటే, ధర్మయుద్ధంలో చచ్చిపోడం మేలు. రాజు పానువుమీద చవ్వడం తగదు. అంచేత యుద్ధంలో వెన్నుచూపకూడదు.

ఎముక మొసల ఆయుధాలూ, విషంపూసిన శస్త్రాలూ ఎంతటి పగవాడిమీదా ప్రయోగించకూడదు. అలా ప్రయోగించిన రాజు నరకంలో పడతాడు.

యుద్ధంలో తనకి సాయంవచ్చినవాడు దెబ్బతిన్నప్పుడు అతడికి అపసరమైన ఉపచారం చెయ్యకండా పూనుకున్న రాజుకి పాపం చుట్టుకుంటుంది. ఆపాపం అంతా ఇంతా కాదు.

శత్రువుమీదికి దాడివెళ్ళి, అతడిపట్టణం ముట్టడించినప్పుడు, అక్కడి ప్రజని బాధపెట్టడం అధర్మం. అయితే అలా చెయ్యడం

తప్పనిసరి అయినప్పుడు బ్రాహ్మణకొంపలూ, దేవాలయాలూ కొల్లగొట్టకూడదు.

ధర్మరాజు - రాజధర్మంకంటే పాపకర్మ మరొకటిలేనట్లుంది. రాణికి అధోగతి తప్పదు.

భీష్ముడు - కాదు. శరణుదొచ్చినవాణ్ణి కాపాడీ, సగవాళ్ళచేత దెబ్బతిన్నవాణ్ణిరక్షించీ, బ్రాహ్మల్నిపోషించీ, యజ్ఞాలుచేసీ పాపాలు పోగొట్టుకుంటాడు రాజు.

ధర్మరాజు - యుద్ధంలో శౌర్యం చూపించి, శరీరం విడిచిన వాళ్ళకి ఎలాటి పుణ్యగతి కలుగుతుంది ?

సుదేవుడికథ

భీష్ముడు - దీనికి ఇంద్రుడికి అంబరీషుడికి జరిగిన సంవాదం వినిపిస్తాను. సుప్రసాదానికి సమాధానం అవుతుంది. ఎన్నో యజ్ఞాలుచేశాడు అంబరీషుడు. తుదకి దేవేంద్రుడి దగ్గికి వెళ్ళాడు. అక్కడ స్వర్గంలో దివ్యవిమానంమీద హాయిగా తిరుగుతూన్న తన భటుణ్ణి సుదేవుణ్ణి చూశాడు. 'వీడు నాసేవకుడు. యజ్ఞాలూ అవీ చేసి ఎరగడు. అయినా నాకంటే అధికంగావున్నా డిక్కడ. ఏమిటి కారణం ?' అనిదేవేంద్రుణ్ణి అడిగాడు. 'ఈమహాత్ముడి సంగతి చిత్రమైంది' అంటూ ఎత్తుకున్నాడు దేవేంద్రుడు - 'వినాలంటే చెబుతాను వీను. శతశ్రృంగుడని వొకరాక్షసుడు. అతడికి సదముడూ, విదముడూ, దముడూ అని ముగ్గురు కుమారుళ్ళు. ఆయిదాని పట్టుకుని, బ్రహ్మాండమైన సేనలు వేసుకుని వాళ్ళు భూమంతా గడగడలాడించి కీమిడికి యుద్ధానికి వచ్చారు. ముట్టడివేసి, ప్రజల్ని నానాబాధలూ పెట్టారు. ధనం దోచుకున్నారు. అప్పుడు మండిపడుతూ సుప్రసాదానిచ్చి, ఈ సుదేవుణ్ణి వాళ్ళమీదికి పంపావు. 'సీరణప్రసాదాన్ని చూపించి రాక్షసుల్ని చంపెయ్యాలి. ప్రజని సంతోషపెట్టాలి. గెలిచివచ్చావా

వచ్చినట్లు. కలవకండావచ్చావో చచ్చావన్నమాట. సందేహంలేదు! అన్నావు. 'సరే' అన్నాడితడు. యుద్ధానికి బయలుదేరాడు. వేగుల వాళ్ళవల్ల రాక్షసులపై స్వయంగా, వాళ్ళు అలాగే మూ తెలుసుకున్నాడు. అలాగే చించాడు. వీళ్ళు కూడా వెలితే సైన్యం చంపుకోడమన్నమాట. దేశ శత్రువులాలు కానివ్వను. శివుణ్ణి నీవున్నాడు. శిరసుకోసి అతడికి సమర్పిస్తాడు అని విన్నవించుకున్నాడు. యుద్ధం చెయ్యకండా సైన్యం వెనక్కి పోవేశాడు. దృఢమైన ఉత్సాహంతో సృజనంలోకి వెళ్ళాడు. శివుణ్ణి మనుషులతో పెట్టుకుని కంఠంమీద కత్తిపెట్టాడు. శివుడు ప్రశ్నశ్చ మున్నాడు. చచ్చిన కత్తిపట్టుకున్నాడు. 'ఇలా తెగించవచ్చా? ఎందుకని? చేయికోసం ఈపని?' అని అడిగాడు. సాగిలపడ్డా డిత్తుడు. శిరసు కింద మోపి నమస్కరించాడు. శివుడి మనసు కరిగివట్టు జరిగిందంతా విన్నవించాడు. కనికరించాడు శివుడు. ఒకదివ్వమైన రథ మిచ్చాడు ధనుస్సు, బాణాలూ ఇచ్చాడు. 'యుద్ధంలో నీ పరాక్రమం దేవతలూ, రాక్షసులూ కూడా సహించలేకు. వెళ్ళు, పగ వాళ్ళపని పట్టించు. అయితే భూమిమీద అడుగు పెట్టకండా మాత్రం పోరాడు' అని అంతర్ధానమును పోయాడు.

'సంఖోపంతో' రథమెక్కాడితడు రాక్షససేన లక్ష్యపెట్టి కండా పీఠగుపెంట చేశాడు. కనపడ్డవాణ్ణి నరికిపోతాడు. సదా, దముడూ కూలిపోయారు. చూసి, ఉగ్రుడై పోయాడు విదముడు. కవ్వించి యుద్ధానికి పిలిచాడు. కోపంతో వాళ్ళుమరిచి పోయాడితడు. రథం దిగి పిడుగులా పరిగెత్తాడు.

'బ్రహ్మసంకల్పమది. భూమిమీద అడుగుపెట్టి, విదముడిమీద పడ్డాడు. చిత్రంగా కత్తిర్చులిపించి, అతడిమీద వేశాడు. విదముడూ కత్తితో ఇతణ్ణి కొట్టాడు. ఇద్దరూ వొక్కసారే తారుమని పోయారు. చానగమిగిలిన రాక్షససేన పలాయనం చిత్తగించింది.

‘శత్రువున్ని తుదముట్టాకలా ఇతడు చంపెయ్యడంవల్ల నీరాజ్యం పూజ్యమైంది. ప్రజలూ సంతోషించారు. ఇతడు సుకృతవంతుడయ్యాడు. ఈపదవికి ఇక్కడ అడ్డుడయ్యాడు. ఎన్ని యజ్ఞాలైనా రణయజ్ఞానికి నాటిరావు.

‘ఎన్నావుకదూ, వీరుల తలకాయలే వేదిక. కత్తులూ, బాగాలూ సమిథిలూ, స్రుక్కుచాలు. రక్తమే నెయ్యి, మాంసం పురోడాశం. వీరవ్రతపీఠ పూచినవాడు రణయజ్ఞంచేసి, రక్తప్రవాహంగానూ, మిదడు బురదగానూ, జత్తు నాచుగానూ, పేగులు నురుగుగానూ, రణమందుధులు కప్పలరొదగానూ, కత్తులు చేపలుగానూ, ఏనుగుకళేబరాలు ఇనకగానూ, యుద్ధమనే పుణ్యాదిలో అవబృథన్నానంచేసినవాడు నాలోకంలో నివసిస్తాడు. కీర్తిమంహుడై చిరకాలం మహాపదవిలో వుంటాడు. పుణ్యాత్ముడు కావడానికి యుద్ధంలో ప్రాణంవిడిచిపెట్ట నక్కరలేదు. తెగించి వెనకాడకండా యుద్ధంచేస్తే చాలు. ఇలా యుద్ధంచేసిన ప్రభావంవల్ల నేనున్నా బలవంతులైన రాక్షసుల్ని చంపాను..

యుద్ధంలో వెనకాడని శూరుల పుణ్యం ఇంద్రుడివల్ల తెలుసుకొని అంబరీషుడు మెచ్చుకున్నాడు.

పూర్వం జనకుడికీ, ప్రతర్ధనుడికీ యుద్ధంజరిగింది. అప్పుడు తన మాహాత్మ్యంతో స్వర్గమూ, నరకమూ చూపించాడు జనకుడు. ‘ఇదిగో ఇది స్వర్గం అన్నభోగాలూ వున్నాయిక్కడ. అందమైన ఆడాళ్ళు కోకొల్లలు. మడమతిప్పకండా యుద్ధంచేసిన వాళ్ళచోటు ఇది. అది నరకం. యుద్ధంలో పిరికిపందల చోటు. అన్నాడు. చూశారు అశిషి సైనికులు. నాటిలేని సాహసంతో వురికారు. పగవాళ్ళని చంపారు.

యుద్ధంలో సాహసమే లక్ష్యం. సాహసమే స్వర్గం. కనక శూరుడు బహుపుణ్యవంతుడు.

శాంత్రి పర్వం

మూడో ఆశ్వాసం

యుద్ధం మెలుకువలు

సీతరాజు - ఏకాలంలో యుద్ధానికి బయలుదేరాలి? దానికి తగిన ఉపాయా లేమిటి?

భీష్ముడు - వానాకాలమూ, చలికాలమూ యుద్ధానికి బైలు దేకూడదు. ఎండలు ముదరకండా, పంటలు కోతకివచ్చినప్పుడు దండయాత్ర మొదలెట్టాలి. గడ్డి, కర్రలూ, నీళ్ళూ బాగా దొరికే దారిని వెళ్ళాలి. జెండాలూ, కవచాలూ, కత్తులూ, డాళ్ళూ, ధనుస్సులూ మొదలైన ఆయుధాలూ, రథాలూ, ఏనుగులూ, గుర్రాలూ అముచ్చోవాలి. అపురూపంగా వుండాలి దాడి. శత్రువు జజ్జరిల్లి పోయింట్టువుండాలి. శంఖాలూ, బాకాలూ, తప్పెటలూ, ధంకాలూ మొదలైన రణవాద్యాలు బాగా మోగుతూ వుండాలి. దండువిడిసే చోటు సమతలంగా చదరంగా వుండడం మంచిది.

వేగులవాళ్ళని పంపి శత్రువుల రహస్యాలు కనుక్కుంటూ వుండాలి. శత్రువులు యుద్ధానికి వస్తూవుంటే, వాళ్ళు దండువిడిసిన మజిలీలో కఠినమైన చోటూ, నీళ్ళూ అవీ లేక వాళ్ళు దాహంతో అలిసివున్న చోటూ గమనించి ఆక్రమించాలి.

శత్రువులు నిద్రపోతున్నప్పుడూ, నీళ్ళు తాగుతున్నప్పుడూ, అన్నాలు తింటున్నప్పుడూ అలిసి వెనక్కి తగ్గినప్పుడూ, చెదిరి పున్నప్పుడూ చుట్టుముట్టాలి.

చెట్లూ, రాళ్ళూ, మొరకా పల్లమూ లేని నేల కాల్బలం నేల. నీరూ, బురదా లేని ఏశాలమైన నేల గురాల నేల. చక్రాలకమ్ములు కుంగిపోకండా, రొంపీ గింపీ లేని నేల రథాల నేల అక్కడక్కడ మాకులూ, మడుగులూ వున్న నేల ఏనుగుల నేల.

తనకి ఏసేన అధికం వుంటే ఆనేల తనకి అనుకూలమైన యుద్ధభూమి అని ఎంచుకోవాలి. ఎండకీ, చలిగాలికీ వెనకచేసి సేన నడిపించుకు వెళితే జయం కలుగుతుంది.

డాళ్ళుపట్టుకున్న సేన ముందు వుండాలి. దాని వెనక విళ్ళమ్ముల సేనా, గురాలసేనా, ఏనుగులదండూ, రథాల రాణువా ఇలా వర సగా నిలవాలి. అంతటా ఆరితేరిన యోధుల్ని నిలబెట్టాలి. అలా అయితేనే బలంగా వుంటుంద సైన్యం.

సైన్యం కలబడినప్పుడు 'పోయారు, పోయారు' అంటూఉత్సాహంతో బంట్లు బొబ్బలూ, పొలికేకలూ వేస్తూ జయ్యమని పురికి నట్టు వుపారు చెయ్యాలి రాజు.

ధర్మరాజు - బంట్లు ఎలాటివాళ్ళయి వుండాలి ?

బంట్లు

భీష్ముడు-ఏనుగు మరోఏనుగుని చూసినప్పుడు ఎలా వుబ్బు తుంది, అలాగ శత్రువుని చూసి ఉప్పొంగాలి బంట్లు. పెద్దపులిలాగ సింహంలాగ ఉగ్రత్వమూ, గట్టి మెధుకునా కలిగివుండాలి. అలాటి యోధులే అవసరం యుద్ధానికి.

ఏదేశం భటులు ఎలా వుంటారో ఏను. గాంధారం, సింధు, సౌవీరదేశాల్లో కత్తులూ, ఈటెలూ బాగా ప్రయోగించడం నేర్చుకుంటారు. బలశౌర్యాలతో అన్ని ఆయుధాలూ ఉపయోగించగలరు. ఉశీసం దేశం భటులు అన్ని ఆయుధాల్లోనూ ఆరితేరినవాళ్ళు; మంచి

సత్యవంతులు. తూర్పుదేశం భటులు ఏనుగులెక్కి యుద్ధంచేస్తారని కపటయుద్ధంలోనూ ఘటికులు వాళ్ళు. యవనలూ, కాంభోజలూ మధుర చుట్టుపట్ల దేశాలనాళ్ళూ గుర్రాలెక్కియుద్ధంచేస్తారు. ఘూర్జరులు కత్తి, డాలూ పట్టుకుని నోరాడడంలో సమర్థులు. మూళవులు రథాలూ మొదలైన చతుంగబలాలతో మంచి యుద్ధంచేస్తారు. ఒకొక్కడూ ఎంపిరే దిరినో ఎదిరిస్తారు.

ఇంకా ఎన్నో దేశాల భటుల ఎన్నోవిధాల యుద్ధంచేస్తారు. కొంతకొంతమందినే చెప్పాను. నాళ్ళందరినీ తెలుసుకుని, వాడు. నావార్ధ్యంచూపే యుద్ధం వాళ్ళచేతచేయించి, గెలుపు సాధించాలి.

శకునాలూ - అవశకునాలూ

ధర్మరాజు - గెలిచే సేనలో కనిపించే లక్షణాలేమిటి?

భీష్ముడు - గెలిచేసేనలో సైనికుల మనస్సు ఉత్సాహంగా వుంటుంది. గుర్రాల సకలింపు కమ్మగా వినిపిస్తుంది. ఏనుగులు హేక్తారీగా వుంటాయి. సైన్యంలో మంచిమాటలే పుడతాయి. మృగాలు ప్రదక్షిణంగా తిరుగుతాయి. పక్షులుమీదేకరుతాయి. వెనకనించి పిల్లగాలి హాయిగా వీస్తుంది. బయలుదేరినప్పుడు అగులు ప్రకాశవంతంగా వెలుగుతాయి. మంటలు వలపలివేపు సుల్లు తిరుగుతాయి. రణవాద్యాలు ఇంపుగా గంభీరంగా పినిపిస్తాయి.

అయితే వాక్కమాట, తనమీదికివచ్చిన శక్తువునిమాత్రం చంపడం న్యాయం. అంతేకాని తానై కయ్యానికి కాలుదువ్వడం ఎలాటిరాజకైనా పాపమే అవుతుంది. చెరువుగట్టు తెగినా, మృగాలు భయంతో చెదిరి పరిగెత్తినా, ధైర్యం చెడి సైన్యాలు పారిపోయినా ఎంతబలవంతులైనా ఆగలేరు. తక్కువమంది అయినా తెగించి, మీదపడి, పారువంతో పోరాడితే ఎంతసేనైతే మాత్రం ఏం లాభం?

తోకముడిచేస్తుంది. బలవంతుడైనా యుద్ధంలో గెలవడం శక్యం కాదు అంచేత వోర్సే మంచిది. అలా అని మితిమీరిన వోర్సు మంచిదికాదు; దైన్యం తెచ్చి పెనుతుంది. శత్రువు పొగరెక్కినప్పుడు యుద్ధం తప్పనిసరి. అయితే గెలిచాక, మిగిలిన శత్రుసేనమీద దయా, వోర్సు చూపించడం మంచిది.

ధర్మరాజు - రాజు పగవాళ్ళని ఎలా చూడాలి?

భీష్ముడు - వెనక దేసేందుడికి జృహస్పతి ఇదే చెప్పాడు. పగవాణ్ణి చంపడానికీ, చెరపడానికీ వేచివుండడం మంచిది. పౌరుషాలు పలికీ, పుల్లవిరుపుమాటలాడీ, బొంకలాడీ శత్రువుని కలకపెట్టి రెచ్చగొడితే మూతం తన సంకల్పం నెరవేరు. అరమరలేకండా వున్నట్టు కనపడాలి. తియ్యనినూటలాడుతూ వుండాలి. నమ్మినట్టే నటిస్తూ లోపల నమ్మకండా వుండాలి. శత్రువుమీద దండెత్తి కెళ్ళి నప్పుడు, వాళ్ళవాళ్ళు వింటున్నట్టు తేనెలోనికిస్తూప్రియంగామాట్లాడడం మంచిది. పెంపుడుపిల్లతో కూతపెట్టిస్తాడు వేటకాడు. ఆకూత వల్లే తనకి చిక్కిన జంతువుని శూదకి చంపుతాడు. మాటిమాటికీ పగవాణ్ణి పరాధవించడమూ, పూరికీ విరోధం నునసులో పెట్టుకోడమూ మంచిదికాదు. సమయంవచ్చినప్పుడు సంధివేసుకోడంకానీ, శత్రువు ఎలా అయినా తోపోతాడు అని రూఢి, డ్డాక ఆదేశం పాడు చెయ్యడంకానీ కూడదు. కాలం కలిసిగానప్పుడు మొక్కుకుని అయినా సరే, పగవాడితో నేనాహించెయ్యాలి. అతడిస్వభావం తెలుసుకుని సమయం చిక్కినప్పుడు పూర్తిగా అతణ్ణి తురముట్టించాలి. అంత మెత్తగా కాకండా, అంత బిరుదుగా కాకండా స్వవహరిస్తూ, వొడ్లుకోరేసిన ఏరులాగ ప్రమక్షమంగా శత్రువుని అక్రమించాలి.

హెచ్చుమందితో వొక్కసారే తను పెట్టుకోకూడదు. ఓటుగా వున్న శత్రువుమీద కలబడాలి. తక్కినపగ వాళ్ళతో చుట్టరికం కలుపుతూ వుండాలి.

ధర్మరాజు - సొంతపరివారం చేసిన తప్పువల్లో, లేదా ఇతర్ల వల్లో సంపద చెడి, ఆపదపాలై నప్పుడు, ఏంచేసి, దుఃఖం పోగొట్టుకోవాలి ?

భీష్ముడు - పూర్వం కోసలరాజు క్షేమదర్శి విదేహరాజుచేత రాజ్యం పోగొట్టెను. కాలకవృక్షీయమునిని ఆశ్రయించాడు. కాలకవృక్షీయుడు వెనక అతడి మంత్రిగా వుండేవాడు. అప్పటికి అడివిపోయి హాయిగా జీవిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నే అతణ్ణి అడిగాడు క్షేమదర్శి. కాలకవృక్షీయుడు చెప్పినమాటలే చెప్తున్నాను, విను.

‘ఏకవర్ణవంతుడుగా వుండి, భోగాలనుభవించినప్పుడు, ఇదంతా అస్థిరం. ఇలాగే ఎప్పుడూ వుండదు. నేనూ స్థిరంకాదు’ అని అనుకోవాలి. ఇలా అనుకున్నవాడు ఏది ఎలా అయినా విచారించడు. వ్యతిరేకించినట్టే వూరి చక్కబడతాయి పనులు. బాగున్నట్టే వుండి చెడిపోతాయి. చక్కబడినప్పుడు సంఖ్యోపం కలుగుతుంది. చెడిపోయినప్పుడు విచారం కలుగుతుంది. అయితే, పండితుడుమాత్రం రెండూ వొక్కలాగే చూస్తాడు. తల్లివండులూ, పిల్లవండులూ కాలంచేసినప్పుడు అడ్డుకో మనిఅందరికీ తెలిసిందే. వాళ్ళకంటే ధనంగొప్పదా? దుఃఖం వీటిని మళ్ళిస్తుందా? అంచేత గడిచిందానికి విచారించకూడదు రాజోయేదానికోసం నోరుతెరుచుకు కూచోకూడదు. దైన్యం పొందకండా ‘దైవం ఎలా నడిపితే అలా పోతాను’ అని అనుకోవాలి మనిషి. ఉపాయం తెలిసినవాళ్ళూ, బలవంతులూ లోకంలో ఎంత మందిలేరు ! ఎవళ్ళకైనా సిరి శాశ్వతమా ? కనక భీరుడైనవాడు

విశ్వరూపం పోయిందని చూపుపడడు. మనిషి అనుకోకండానే సిరి పోతుంది. అలాగే నేవుడి నయం కలిగితే కోరకండానే నయం వచ్చి పడుతుంది. మనిషిని సిరి వొదిలేస్తుంది. మనిషి సిరి వొదిలేస్తాడు. ఇందులో వింతేమీ లేదు. సభ్యుడు మంపలూ తిని, మితభాషిగా జీవించడం మేలు. కలగుండుపడినా పెద్దమనుగు తేగుకుంటుంది. అలాగే ఎంతేసి కష్టాలువచ్చినా ధీరుడైనవాడు తనంత తానే తేగు కుంటాడు.

ఇది! అణిగివుండవలసిన వద్దతి. ఇక ఇప్పుడు నువ్వు అనున రించవలసిన నీతి వివరిస్తాను విను' అన్నాడు కాలకవృక్షీయుడు.

‘అవును, మహాత్మా! నిన్ను ఆశ్రయించాను. నా కష్టాలు గట్టెక్కాలి. సెలవియ్యి’ అన్నాడు షేమదర్శి.

‘కోపం అణచుకోవాలి’ అందుకున్నాడు కాలకవృక్షీయుడు — ‘పేదరికం వోర్చుకోవాలి. శత్రువుదగ్గర వొదిగి మనులుకోవాలి. మన్ననాజల రాజ్యాలుకోట్టి, మెల్లిమెల్లిగా సైన్యం కూర్చుకోవాలి. అప్పుడూ శత్రువుమీద తిరగబడాలి. తనకంటే బలమైనవాణ్ణి పూజించి, అతడినేన సాయంపుచ్చుకుని శత్రువుమీద దెబ్బతీయాలి. విషం ప్రయోగించి, మంత్రప్రయోగంచేసి, మందుమామూ పుట్టి వొదలకండా పగవాణ్ణి హతవార్చాలి. సమయం కనిపెట్టి భేదం పుట్టించి, ఆడాళ్ళని పంపి వాళ్ళమాయల్లో పడదోసి, ఇంకనిన్నెన్నో ఉపాయాలు చేసి శత్రువుని సాధించాలి. సాహసం మాత్రం వొదల కూడను అన్నాడు.

అయితే ‘అధర్మంతో కూడిన ఉపాయాలుమాత్రం అనున రించలేను’ అన్నాడు షేమదర్శి. అప్పుడు అతడి శత్రువైన విదేహ రాజుని పిలిపించాడు కాలకవృక్షీయుడు. ఏకాంతంగా షేమదర్శిని

యం వివరించాడు. 'ఇతడిరాజ్యం లాక్కున్నావు నువ్వు. ఈరాజు మరోలా పనిచేయ్యడం మంచిదికాదు. కనక సంధిచేసుకో' అని నేర్పుతో గోధించాడు; వొప్పించాడు. ఇద్దరికీ సంధికుదిర్చాడు. స్నేహం కలిపి పంపాడు.

విదేహరాజు క్షేమదర్శిని తీసుకువెళ్ళి తన కూతురునిచ్చిపెళ్ళి చేశాడు. ఏనుగులూ, గుర్రాలూ, ఎన్నోపదార్థాలూ అరణమిచ్చాడు. కోసల దేశం సాగనంపాడు. కనక రాజులకీ జయోపజయాలు అనుభవించవలసినవే. జయించినప్పుడు సంతోషమూ, అపజయం కలిగినప్పుడు దుఃఖమూ మాత్రం కూడదు.

ధర్మరాజు- సంఘాలుగావున్న పరిణనుల్ని ఎలా ఏలుకోవాలి?

భీష్ముడు-ధనం గడించేవాళ్ళూ, కార్యవైపుణ్యం కలవాళ్ళూ, ఆయుధాలతో బతికేవాళ్ళూ - ఇలాటి వాళ్ళే సంఘంగా వుంటారు. రాజు వాళ్ళతో కలిసి తిరిగి వాడువుతో వాళ్ళ సంగతి కనిపెడుతూ, వాళ్ళకి కావలసిన మేళ్లు చేస్తూవుండాలి. సంఘంగా వున్న వాళ్ళకులం వొక్కటే అయినా, వొకనీతి నియమమూ వుండదు వాళ్ళకి. బుద్ధి, శౌర్యమూ, గొప్పతనమూ లెక్కచెయ్యరు వాళ్లు. ఎలాటివాళ్ళతో అయినా కయ్యమాడతారు. అంచేత లోపల విరోధం కనిపెట్టి, క్రతువులు వీళ్ళలో కొందరిని చేరదీస్తారు. అది రాజ్యానికి ముప్పు. కనక రాజు వాళ్ళందరినీ మంచిమాటలతోనూ, దాసంతోనూ, గౌరవాదరాలతోనూ వాళ్ళని చెదిరిపోనివ్వకండా పిడికిల్లో వుంచుకోవాలి. విడిపోకండా పనులుచేయించుకోవాలి. ఈసంఘాలు పాడైతే రాజ్యం అందమే పాడైపోతుంది. ఏకార్యానికైనా సరే. ఈసంఘంగావున్న జనం వొక్కటిగా వుంటేనే రాజుకి సంపద. అందుకనే ఈతెగల వాళ్ళని పూనికతో కనిపెడుతూవుండాలి.

ధర్మరాజు - ధర్మాలు బహుశాఖలుగా వుంటాయి. అన్ని అనుసరించడం సాధ్యమా? కనక ఏదిచేస్తే పురుషుడు విహికమూ ఆముష్మికమూ సాధించి సుఖపడతాడు?

భీష్ముడు - తల్లీ, తండ్రీ, గురువూ - వీళ్ళు నేనిచ్చిన వాళ్ళు. ఎప్పుడూ భక్తితో వాళ్ళనేవచ్చేయాలి మనిషి. వాళ్ళు ఏదెచేతే అది చెయ్యడమే గొప్పధర్మం. ఈముగ్గురూ మూడు గాలు; మూడు అగ్నులు; మూడులోకాలు; ముగ్గురు దేవతలు ఈముగ్గురిలోనూ గౌరవంలో తల్లి అధికం. తల్లిని భక్తితో పూజించినవాణ్ణి ఇహలోకం లోనూ, పరలోకంలోనూ పూజిస్తారు. పితృభక్తి కలవాడూ అంతే. గురువుపాదాలు పూజించినవాడు అంతలేని ఆనందం అనుభవిస్తాడు.

ధర్మరాజు - లోకంలో సత్యమూ, అసత్యమూ రెండూ వున్నాయి. వాటి విషయంలో మనిషి ఎలా నడుచుకోవాలి?

అబద్ధం నిజం, నిజం అబద్ధం

భీష్ముడు - అన్ని ధర్మాల్లోకీ సత్యమే గొప్పది. అలాగే పాపాలన్నిటిలోకీ అసత్యం మహాపాపం. అయితే ఇందులోనూ విశేషముంది. ఒకళ్ళ ప్రాణమూ, ధనమూ అపహరించాలనుకునే పాపులతో నిజం చెప్పడం పాపం. అబద్ధమాడి వాళ్ళని హింసించడం ధర్మం. ఇంతెందుకూ ప్రాణులకి మేలుకలిగే అబద్ధాలన్నీ ధర్మాలే ప్రాణులకి బాధకలిగే నిజాలన్నీ అబద్ధాలే; అధర్మాలే; అయితే ప్రాణుల మంచి చెడ్డలు సూక్ష్మవివేకంతోకాని తెలియవు. కనక అవి చూసుకోవాలి.

ధర్మరాజు - ఎలాటివాళ్ళు పాపాలు శిక్షించు కుంటారు?

భీష్ముడు - వర్ణాశ్రమాచారవంతులూ, విషయ స్త్రీకులు కాని వాళ్ళూ. ప్రతీకారం చెయ్యగలిగివుండినీ తిట్లుతినీ మౌనుకునేవీరులూ ఉదారులూ, అతిధిపూజ చేసేవాళ్ళూ, అధ్యయనపరులూ, అగ్ని

హోత్రులూ, యుద్ధంలూ మదమతిప్పసి సాహసవంతులూ, సత్యవాదులూ, సాధుజనపోషకులూ, దేవతలందరినీ సమంగా చూస్తూ మనసుకుగిరిని మూర్తిని భక్తితో కొలిచేవాళ్ళూ పాపాలు తప్పించుకుంటారు.

బాబూ! పురాణపురుషుడు, మనస్సుకి అందనివాడు, చలనంలేనివాడు, శ్రీకృష్ణుడు ఉత్తమభక్తుల్ని కంటికిరెప్పలాకాపాడతాడోయి. ఈగోవిందుడు నీకు సఖుడు; బంధువు. నీకార్యాలన్నీ నెరవేరుస్తూ కాపాడుతున్నాడు. పాపం వేరుకైనా నిన్ను అంటుతుందా, చెప్పు?

పులీనక్క

ధర్మరాజు - సోమ్యులు మూర్ఖుల్లా అవుపిస్తారు. మూర్ఖులు సోమ్యుల్లా అవుపిస్తారు. తెలుసుకోలేం. వాళ్ళ నిజానిజాలు తెలుసుకోవాలంటే ఏమిటి సాధనం?

భీష్ము - దీనికి పులీనక్క సంవాదమని వాక కథ వుంది. పురికి అని వాక పూరు. పొరికుడని ఆవూరి రాజు. క్రూరకార్యాలు చేయడంలో పేరెక్కా డతడు. అతడు చచ్చిపోయి నక్కలయి పుట్టాడు. వెనకజన్మ జ్ఞాపకంవుండేది ఆనక్కకి. అంచేత అది వ్రత నిష్ఠతో వుండేది చూంసం తినేది కాదు. హింసి చేసేది కాదు. అడివిలో రాలిన పప్పు ఆకులూ మాత్రం తింటూ తిరిగేది. తోడి నక్కలు అది చూసి 'ఇదెక్కడివ్రతం! మేం చూంసం తెచ్చియిస్తాం. తిను. హాయిగావుం' అని ప్రార్థించాయి. అయినా ఆజోలికి పోలే దిది. దృఢనిశ్చయంతోనే వుండేది.

ఈసంగతి శ్రమంగా పెద్దఫులికి తెలిసింది. పులివచ్చి నక్కని చూసింది. 'నువ్వు సోమ్యుడివని తెలుసుకున్నాను. పుణ్యాత్ముడా!

నాదగ్గర వుండు. గాగా సుఖపడు. త్రేమగా వుంటుంది నన్ను లోకం క్రూరుడంటోంది. నిశిక్షణతో అది నివారించు. నాతో చుట్టరికంచెయ్యి' అంది

'మహాత్మా!' పులిసూటమీద అంది నక్క - 'ఆశ్రయించ దగినవాడివే నువ్వు, సందేహం లేదు. కాని, నా మనస్సు భోగాల మీద లేదు. అందుకని నిరూటలు నాకు నచ్చడంలేదు. అది బలా వ్రుండగా పోనీ భోగాలు మానేసి, నీకు మంచీచెడ్డా ఉపదేశిస్తూ స్నేహంగా వ్రుండకూడరా అంటే, అదికూడా కూడనివనే. ఏమంటే నీ మూలభృత్యులు అసూయపడి వికటిస్తారు. నానితో విరోధం వుడుతుంది. అయితే నువ్వు చాశ్యమాటలు వినననీ. నామాట వింటాననీ శిష్యుడంటే నన్ను మన్నిస్తానంటే నిదగ్గర వుంటాను.'

అంగీకరించింది పులి. సంతోషంగా శిష్యుడంటే సుఖం. శృప్తి పడింది నక్క. పులికి బుద్ధుని చెపుతూ, సంతోషపెడుతూ దాని ఇంట్లో వ్రుంటూవచ్చింది. కొంతకాల మయేసరికి, పులి మన్నించ డమూ, నక్క దాని మంచీచెడ్డా సుచారిస్తూ ముత్రిత్వం చెయ్య డమూ చూసి పులి ముఖ్యసేవకుల కన్ను కుట్టింది. తమలో తాము ఆలోచించాయి. ఒకనాడు పులితినే మాంసం వొడుపుచూసి అపహ రించాయి. నక్కవున్న కొండలో వొకమూల దాచేశాయి.

పులిఆహారం తానే జాగ్రత్తచేసేది నక్క. తీరావచ్చి చూస్తే సమయానికి మాంసం కనపడలేదు. ఎవరో దొంగిలించుకు పోయారని తెలుసుకుంది. పులితో చెప్పింది. పులి దొంగతనం విచా రించింది. అప్పుడు సేవకులు గుట్రపన్ని పులితోకలిసి తాముకూడా వెదుకుతున్నట్లు పటించి, నక్కకొండలో మాంసం పట్టియిచ్చాయి. గాంధో నక్కమీద చునసువిరిగిపోయింది పులికి. సేవకులు అది పసికట్టాయి.

‘నక్కకి ప్రశమేరుటి ప్రభూ? నీమూస చపాయుచడానికే
జంకనప్పుడు ఏమైనా చెయ్యగల దిది. పాపబుద్ధి. కపటధర్మమే
కవచం నీకు. నక్కలు, మూసం తినదట! ఇన్నాళ్ళూ నీకళ్ళల్లో
కారం కొట్టింది. అన్నివరులూ అది చూస్తూవుంటే, నీకళ్ళకి భయ
పడి మేంబాల్తాడకండా నోరుమూసుకు పూసుకున్నాం’ అన్నాయి.

దాంతో నక్కడలేనికోపం పుట్టుకువచ్చింది పులికి ‘పట్టుకోండి
నక్కని, చంపేయండి’ అంది.

ఇదంతా పులికల్లి వింది. చప్పున వచ్చి కొడుకుతో అంది —
‘అమ్మో, గాయనా! నీతెలివి ఏమైపోయిందోయి! ఇలాటి కృత్రిమా
లెరుకునా నక్క? వెర్రాడివి. పుట్టివప్పటినుంచీ ఇలాటి కపటాల్లో
పేగాదు నీవకులు. ఎంతేసేవనులైనా చేస్తారు వీళ్ళు. మంచి నాళ్ళని
చూసి చెడ్డవాళ్ళు, అధికుల్ని చూసి హీనులూ, అందగాళ్ళి చూసి
ఋద్ధులూ ఈసుపెట్టుకుంటారు; అసూయపడతారు. ఈమాత్రం
తెలుసుకోఅక్కరలేదా బాబూ! ధర్మం అధర్మంలాగా, అధర్మం
ధర్మంలాగా అవుపిస్తుంది. ధర్మం కావలసినవాడు నిర్మలమైన
మనస్సుతో కనిపెట్టాలి. విన్నావా! ఈనక్క వచ్చినప్పటి నుంచీ
మనకి చేసినమేధు చూసినా గ్రహించవద్దూ! ఈకంవాడు ఇలా
చేస్తాడా అని ఆలోచించ నక్కరలేమా? కుటీలుల కపటోపాయానికి
లోంగిపోయి, హితుడైన మంత్రిని చంపడానికి నిశ్చయిస్తారా?
రాజైనవాడు పరీక్షించకండా వొకపని చేసేయ్యడమేనా!’ అంది.

శల్లిమాటలతో తెలివి తెచ్చుకుంది పులి. నక్కని పిలిచింది.
కాగిలించుకుంది. కన్నీళ్ళతో మంచిమాటలాడి కారించింది.

‘మ్మగరాజా! అప్పుడు సభలో నన్ను ‘ఏమి మంచి వాడు’ అని
పొగిడావు. ఇప్పుడు పూర్తిగా నాగౌరవమూ, మానమూ తుడిచి

పాశేశాపు. నన్ను పడవిలో వుంచినప్పుడు మంజీ నీభృత్యులమాట విినననీ, నాబుద్ధి వింటాననీ శవధంచేశాపు. అదీకాక, తెలిసైనా తెలికైనా వొక్కణ్ణి అవమానంచేసి, తరవాత అనుకూలపరుచుకోడం ఎంత సిరిగలవాడికైనా మంచిదా? అవమానంపొంది, తిరిగి వుండడం మాత్రం నాకు క్షేమమా? అంటూ అడివిలోకి వెలిపోయింది నక్క. సరాహారదీక్షపూనింది. సద్భావంతో సద్గతిపొందింది. ధర్మరాజా! ఈకథ పూర్వాపరసందర్భాలు ఆలోచించు, నీకే అర్థమవుతుంది. మాటలతో మోసపోకూడదు. మంచీచెడ్డ ఆలోచించాలి. చెడ్డ వాణ్ణి, మంచివాణ్ణి నిర్ణయించడం నేర్చివుండాలి.

లొటిపిటకథ

ధర్మరాజు—ఎలానడుచుకుంటే రాజు సుఖపడతాడు?

భీష్ముడు—సోమరితనమూ, సహాయసంపద లేకండావుండడమూ రాజుకి తగదు. ఇవి లేనిరాజు సుఖపడతాడు. వెనకటికి వొక లొటిపిట ఎవ్వరికీ సాధ్యంకాని తపస్సు చేసింది. మెచ్చి బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమయ్యాడు. 'ఏంకావాలి?' అని అడిగాడు. నా మిడ నూరు ఆమడల పొడవు కావాలి' అంది లొటిపిట. 'అలాగే కానీ' అని అంతర్ధానమయ్యాడు బ్రహ్మ. వరం దొరకడంతోనే కిందా మీదా కనపళ్ళెదు లొటిపిటకి. ఏనహాయమూ అక్కరలే దనుకుంది తనకి. సోమరిపోతై కూచుంది.

ఇలా వుండగా వొకనాడు అడివిలో అది మేతమేస్తూవుంది, పెద్ద వానవచ్చింది. తనమెడ సాగినంత మేరా చూచి, వొకగుహలో తలపెట్టుకుని నిద్రపోయింది. ఇంతలో వొక నక్క, దాని భార్య అగుహలోకి వచ్చాయి. బాగా ఆకలితో వున్నా యవి. లొటిపిట

మెడ కొరికేశాయి. మాంసం కండ పీక్కు తినడం మొదలైపోయి. తుళ్ళిపడి లేచింది లోటీపిట. మిగిలిన మెడ సరాలు కూడా కొరికేశాయి నక్కలు. చచ్చిపూరుకుంది లోటీపిట. కనక అలా సోమరి పోతుంది కాకూడదు నువ్వు. సహాయసంపన్నుడివి కావాలి.

ధర్మరాజు - రాజు ఆపద ఎలా తప్పించుకోవాలి?

సముద్రమూ - నదులూ

భీష్ముడు - సముద్రమూ, నదులూ సంచారమని వొక కథ వుంది. నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధాన మవుతుంది. సముద్రం నదులతో కలసాగా కబుర్లు చెబుతూవొకనాడు అడిగింది. 'మీరు పొంగి, పొర్లి, పారినప్పుడు మీ గట్లమీది చెట్లు కూలిపోతాయి. తుంగ కూలిపోదేమి? అవి మీకు ఏంమేలు చేశాయని? లేదంటే, వాటిని పూడపెరకడానికి మీకు శక్తిలేదా? ఏమిటి కారణం?'

సముద్రం ప్రశ్నకి గంగ ఇలా సమాధానం చెప్పింది - బింకం వొదిలిపెట్టకండా నిలబడతాయి చెట్లు. అంచేత కూలిపోతాయి. తుంగ అలా కాదు. మావడిముందు అణుకువతో తల వంచుకుంటాయి. మా వరద వేగం గడిచిపోయాక ఎప్పటిలా తలలెత్తుతాయి. వృద్ధిపొందుతాయి.'

ఆ తుంగమనుగడే ఆదర్శ మనుకో. తన బలమూ, ఎడటి పగవాడిబలమూ తెలుసుకోవాలి. మూర్ఖత్వంతో ఎదిరించకూడదు. దుర్బలుడైనరాజు స్వపతతో శత్రువు ప్రతాపం సహించుకోవాలి. ఆపద తప్పించుకోవాలి.

ధర్మరాజు - తగిన పదవులకి కులీనులైన పరిజనం దొరకనప్పుడు రాజు ఏంచేయాలి?

కుక్క కథ

భీష్ముడు - ఒక ముసీశ్వరుడు వుండేవాడు. గొప్పతపస్సు చేస్తూ వుండేవాడతడు. అతడి దయాభావంవల్ల ఆశ్రమంలో అన్ని జంతువులూ సుఖంగా వుండేవి. వాటిలో వొక కుక్క ఎప్పుడూ అతణ్ణి నేవిస్తూ వుండేది. ముని ఎక్కడికి వెళితే అక్కడికి వెళుతూ వుండేది. ఒకదుప్పి దానిమీద పగపట్టింది. దాన్ని కరవడానికి వచ్చింది. కుక్క మునిదగ్గిరికి పరిగెత్తింది. చూశాడు ముని. కుక్కని బలమైన దుప్పిచేసేశాడు. తనమీదికి వచ్చిన దుప్పిమీద కలబడింది. దాంతో మొదటిదుప్పి తోకముడిచేసింది. ఇలాగే వొక పెద్దపులి పగపట్టి వచ్చింది. కుక్కని పెద్దపులిచేసి గెలిపించాడు ముని. అలాగే వొక సింహం వస్తే, దానికంటే బలమైన సింహంచేసి కుక్కని గెలిపించాడు ముని. చివరికి వొక శరభమృగం వచ్చింది. అంత కంటే బలమూ, ఉత్సాహమూ కల శరభమృగంచేసి, కుక్కని వొదిలిపెట్టాడు ముని. ఇలా క్రమంగా గొప్ప శక్తిసంపాదించి, గర్వంతో తిరుగుతూ వుండేది కుక్క. అయితే పూర్వవాసన మాత్రం దాన్ని వాదలలేదు. 'నన్ను చూసి, మరోమృగం భయపడి పరిగెడుతుంది. ముని మరోమృగంమీద దయతలిచి, దాన్ని నాకంటే బలమైన శరభంచేస్తే?' తనవీచమనోభావంతో ఆలోచించింది - 'అప్పుడు నాఉద్ధృతం మరి సాగదు. కనక వాడుపుచూసి, ఈమునినే చంపేస్తాను. హాయిగా వుంటాను' అని నిశ్చయించుకుంది.

కుక్కదురాలోచన దివ్యజ్ఞానంతో తెలుసుకున్నాడు ముని. 'తక్కువజాతి కుక్క ఇది. ఉన్నతస్థితి దీనికి ఏం తెలుసు? వెనకటి లాగ కుక్కగానే వుండాలి' అన్నాడు. ఏముంది, కుక్కకుక్కే అయిపోయింది. అంచేత తక్కువవాళ్ళు గౌరవనీయులు కారు. అయితే

ఇంకొక విశేషంకూడా వుంది కులంవాడని మంచిచెడ్డా చూడకండా దుష్టుడికి అధికారం కట్టిపెట్టకూడదు. భృత్యులమనస్సు తెలుసుకొని, ఉత్తములకి ఉత్తమపదవీ, మధ్యములకి మధ్యమపదవీ, అధములకి తక్కువపదవీ ఇవ్వాలి. ధర్మమూ, నత్వమూ, సత్కార్యజ్ఞానమూ, భక్తి తాత్పర్యమూ, గాంధీర్యమూ వుంటే కులంతో ప్రయోజనంలేదు. ఈగుణాలున్నవాడే ఉన్న తాధికారానికి తగినవాడు. అయితే ఇదే సిద్ధాంతం అనుకోకూడదు. ఎలాఅయినా ఉన్నతవంశంవాణ్ణి, గొప్ప గుణాలు కలవాణ్ణి చెడికి తెచ్చి దురీ పెద్దపదవిలో వుంచాలి. భయం కరమైన సింహమైనా నరే ధైర్యమూ, బలమూ కల మంచిమ్మగాల తోడు వుంటేనేతప్ప గొప్పపనులు చెయ్యలేదు. ఇవేచాలు అనుకుని కుక్కల్ని చేయగంటే తన కోర్కులు నెరవేరతాయా? నేహ్యూ, కులమూ లేని పరివారం కోటిమంది వుంటేమాత్రం ఏంలాభం? నేహ్యూ, హానికా, భక్తి, మంచినడవడి వున్న స్నేహితుల బలం వుంటే ప్రపంచమంతా హానించవచ్చు గాజు. వెయ్యిమాట లెదుకూ? ఇంకాకీ గాజు స్వేచ్ఛగా వుండాలి. కూరుడై వుండాలి. నెనులిలాగ బహుచిత్రంగానటించి, ప్రజలనునచ్చు లోబడుచుకోవాలి. నెనులి నెమ్మదిగా కూస్తుంది. రాజు మృదువుగా మాట్లాడాలి. శర త్కాలంలో నెనులి నోరు విప్పదు. అలాగే తన మంత్రాంగం పెదవి దాటనివ్వకూడదు గాజు. నెనులి తలమీద జత్తు పెట్టుకుంటుంది. అలాగే ధర్మం తలమీద పెట్టుకోవాలి గాజు. రెక్కలు విప్పి పరి గెడుతుంది నెనులి. చక్షుబలంతో పయనంచెయ్యాలి గాజు. రంగు రంగుల పురితో గొప్పగావుంటుంది నెనులి అలాగే ఇకర్లు తనని చక్షువువదగినంత గొప్పగావుండాలి గాజు వానకారు రాగానే చెలరేగుతుంది నెనులి. అలాగే సమయం రాగానే విజృంభించాలి

రాజు. కుటిలగతీ, నీచగతీ లేకండావుంటుంది నెనులి. నీచగతీ కుటిలగతీ కల శత్రువుల్ని హతవాఁర్చాలి రాజు. ఇదే తగిన నీతి రాజుకి.

సూర్యుడిలా వుండాలి రాజు. సూర్యుడు ఎలా సందు గొండుల్లో తన కిరణాలు ప్రవేశపెడతాడు, అలాగే చాతుర్యంకల పరిజనుల్ని అంతటా ప్రవేశపెట్టి శత్రువుల పనులు కనపెట్టాలి రాజు. కోపంవచ్చినప్పుడుకోపమూ, స్నేహంవచ్చినపుడు స్నేహమూఘలిస్తూ వుంటాయి. అన్నిపనులూ విచారిస్తూ నిత్యవిధులు నెరవేరుస్తూ వుండాలి. ఆదాయవ్యయాలు గమనిస్తూ, కోశమూ, సంపదా చూసుకుంటూవుండాలి.

దండనీతి

ధర్మరాజు - రాజులకి దండనీతి సర్వసాధారణమైంది. దాని స్వరూపం వివరించి వుంది.

భీష్ముడు - సల్లకలవలరంగు శరీం. నాలుగు కోరలు. నాలుగు చేతులు. రెండు నాలుకలు. ఎనిమిది వాదాలు. ఎన్నో అన్ని చేపులు. ఎన్నో నేత్రాలు. మీదికిపాడిచిన రోమాలు ఉగ్రమైన ఎర్రటి మొహం. కపిలజడలు. ఇదీ దండనీతి స్వరూపం. గదా, శక్తి, ధనుస్సు, ముసలమూ, చక్రమూ, ఈటే, బాణమూ, తోమరమూ, త్రిశూలమూ, గండ్రగొడ్డలీ మొదలైనవి సాధనాలు. వీటితో పాపాత్ముల్ని తరతరంగా నరకడం, కొట్టడం తన పని. వాళ్ళని తలవత్తకండా చేసి, సజ్జనుల్ని సంతోష పెట్టడం ఆదర్శం.

ఉత్తముడూ, అసంగుడూ (సంసారబంధం లేనివాడు) ధర్మపాలుడూ, ధర్మదూ, విజయుడూ, శాస్త్రుడూ, చంపేవాడూ, లోకం ధరించినవాడూ, అక్షరుడూ, జాగరుడూ, చేరతరంకానివాడూ, అతి సత్యవంతుడూ, నిత్యుడూ, శాసించేవాడూ, వేదపురుషుడూ

శత్రుమూ, బ్రహ్మమూ, వీర్యమైన కవచం ధరించినవాడూ, ప్రజా
శుభకరుడూ, కౌమారీ, కొడుకూ, శ్రీగర్భుడూ, వ్యవహార
తంత్రుడూ, రక్షకుడూ, మంత్రమూ అన్న పేర్లతో పున్న యజ్ఞ
స్వరూపుడు విష్ణుమూర్తి దండమై పరిణమిస్తాడు. శ్రీ అనీ, నరస్వతి
అనీ దండనీతి పేర్లు.

నిర్భానిర్భాలూ, నిఖడుఖాలూ, మంచిచెడ్డలూ అర్థా,
స్థూలూ, నయావిర్దయలూ మొదలైన అన్ని అవస్థలూ దండంవల్ల
చక్కిబడుతున్నాయి. సరైనవిధానంతో దండం ప్రయోగించడం వల్ల
ప్రజాక్షణ జరుగుతుంది. రాజు అభివృద్ధి పొందుతాడు. దండనీతి
రాజు మహోత్కృష్టమైంది.

సత్యో నీ నీతిమూ ధర్మం అనుసరించాలి. అది చక్కని
నీతి అనుసరిస్తే దేవేంద్రుడు సంతోషిస్తాడు. అన్నం ప్రసాదించి
ఉన్నతి కలిగిస్తాడు. దండం ఎంతయినా పొగడదగింది.

పురుషుడు, ఈశ్వరుడు, భూతాత్ముడు, జీవుడు, ప్రాణుడు,
అక్షయుడు, ప్రజాపతి ఈఎనిమిదీ దండదేవుడి పేర్లు. దండనీతి
న ధాత్తూ దేవుడే. దీనికి వొక ఇతిహాసం వుంది.

అంగదేశ్వరిలో వసువహోముడని వొక రాజు వుండేవాడు.
అతడు హమాలయంలో మంజుపృష్ఠం అని ప్రసిద్ధమైన శిఖరంమీద
భార్యతో సహా వెళ్ళి నివసించాడు. మునులు పూజించేటట్టు నడుచు
కున్నాడు. ఒకనాడు వసువహోముడి దగ్గరికి మాంధాతవచ్చి విన
యంగా ప్రణామంచేశాడు. అర్ఘ్యమూ, పాద్యమూ ఇచ్చి, ఉపచారాలు
చేశాడు వసువహోముడు. 'వచ్చిన పనేమిటి?' అని అడిగాడు.
'సపిస్తరింగా సేదగ్గిర దండనీతి వినాలని నిన్ను ఆశ్రయించాను'
అన్నాడు మాంధాత. వసువహోముడు ఇలా వివరించాడు:

‘పూర్వం బ్రహ్మ వాక యజ్ఞం తలపిట్టాడు. తనలాంటి రుత్విజుడికోసం గాలించాడు. ఎక్కడా దొరికలేదు. తానే వాక గర్భం ధరించాడు. వెయ్యేళ్ళయ్యాక తుమ్ము, కుమారుణ్ణి కన్నాడు. త్సుతం (తుమ్ము) వల్ల కలిగాడు కనక అబడిపేరు త్సుతుడు అయింది. ఆ త్సుతప్రజాపతి రుత్విజుడుగా కూగున్నాడు. యజ్ఞంచేయిస్తూ వుండగా, కోరినట్టు నడిచేది కనక దండం మాయమైంది. దాంతో కార్యమూ, అకార్యమూ అన్న భేదంలేకండా పోయింది. మర్యాద తారుమార్చింది. భూదేవి ఘోషపడింది.

అప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణువుదగ్గరికి వెళ్ళాడు. వ్రార్థించాడు. అతణ్ణి తీసుకుని శివుడిదగ్గరికి వెళ్ళాడు. ‘ఇతడు ని సఖుడు, ఇతడు వచ్చినపని దయతో చిత్తగించు’ అంటూ దండం మాయమైనసంగతివినిపించాడు దండంలేక వ్రపంచం క్షోభపడడం విన్నవించాడు. నిజప్రభావంవల్ల దండం కల్పించాడు శివుడు. దండనీతికి ఆశ్రయం ఉన్నాడు.

రుగ్వేదమూ మొదలైన నాలుగు వేదాలూ, కల్పమూ మొదలైన ఆరు వేదాంగాలూ వెరళి పదివిద్యలూ, పురాణాలన్నీ వాక విద్యా, ధర్మం తెలిసినవార్లు చెప్పిన శాస్త్రాలన్నీ వాక విద్యా, న్యాయశాస్త్రమంతా వాక విద్యా, మీమాంస వాక విద్యా-ఇలా పదాలుగు విద్యలు. ఆయా ర్వేదమూ, ధను ర్వేదమూ, గాంధర్వ వేదమూ, అర్థశాస్త్రమైన నీతివిద్యా, దానితో కలిసిన వృత్తి ఇన్నీ కలిసి మొత్తం పద్దెనిమిది విద్యలూ శివుడు ముల్లోకాల క్షేమంకోసం ఏర్పరిచాడు. ఇవన్నీ నీతిప్రపంచాల్లైన విద్యలు. ఇవి విష్ణుమూర్తి అధీనంచేశాడు శివుడు. బ్రహ్మని సంతోషపెట్టాడు. దండనీతిపరిపూర్ణ రూపంతో ప్రకాశించింది. లోకాలు సంతోషించాయి. బ్రహ్మ యజ్ఞం దివ్యంగా నడిచింది.

విష్ణువు దండనీతిశాస్త్రం యీవత్తూ అంగిరసుడి కిచ్చాడు. అంగిరసుడు దేవేంద్రుడికీ, మరీచికి యిచ్చాడు. మరీచి భృగుడి కిచ్చాడు. భృగుడు ఎంతోమంది మునులకీ ఇవ్వదేశించాడు. ఇలా ఇది లోకంలో వ్యాపించింది. దండనీతిశాస్త్రం లోకాని మర్యాదతప్పకండా నడిచాయి. శింకరుడూ, రుద్రుడూ, కిషర్, భవుడూ, స్థాణుడూ, ఉమాపతి అన్న పేర్లతో వుండే గండదేవుణ్ణి బాగా ధర్మంతో నడిపేరాజు విహికసుఖిమూ, ఆమిష్మికసుఖిమూ కూడా అనుభవిస్తాడు.'

పసుహోముడు చెప్పింది విన్నాడు మాంధాత. దండస్వరూపం తెలుసుకున్నాడు. దండనీతి ప్రకారం రాజ్యంచేశాడు.

ఈకథ విని న్యాయంతో ప్రజాపాలనచేసే రాజు చిరకాలం జీవిస్తాడు. పుణ్యాత్ముడవుతాడు.

ధర్మార్థ కామాలు

ధర్మరాజు - ధర్మమూ, అర్థమూ, కామమూ - ఇవి ఎలా వుండాలి?

భీష్ముడు - వెనకటికి అంగిష్ఠుడని రాజు కామందకమునిని ఇలాగే అడిగాడు. అతడు ఏం చెప్పేడో విను. 'ఎప్పుడూ అధికమవుతూ వున్న కామంవల్ల అర్థమూ, ధర్మమూ నశిస్తాయి. కామతంత్రంలో తగులుకున్న రాజు మంచిదారిలో పడడు. దుష్టుల్ని దండించడు. అలాటి రాజునగ్గిర సాధువుగవులూ, పూజ్యులూ, మంచిన్నేహితులూ చేరరు. అంచేత ఎంత చెడ్డరావాలో అంతా వస్తుంది. తుదకి చావు కూడా ప్రాప్తిస్తుంది. అర్థం ధర్మసిద్ధికి మూలం. అంచేత ఎలాఅయినా ధర్మాభిలాషతోనే అర్థచింత వుండాలి. కామంలో మనసు పెట్టకండా న్యాయంగావచ్చే సౌఖ్యాలుమాత్రమే అభిలషించాలి. ఇలా రాజ్యం చేసే రాజు గొప్పవాడవుతాడు' అన్నాడు.

శీలం

ధర్మరాజు - శీలం గొప్పదని మెచ్చుకుంటారు జనులు. దాని స్వరూపం వివరించు.

భీష్ముడు—లోగడ ఇంద్రప్రస్థంలో తమ్ములతో కలిసి నువ్వు గొప్పగా వుండడం దుర్వోధనుడి కన్ను కుట్టింది. ఎంత కుఃఖపడాలో అంత దుఃఖపడ్డాడు. నీ మయనభ అంగమూ, నువ్వు రాజసూయం చేసి గౌరవం పొందడమూ మచ్చించుకున్నాడు. నీ ఇంట నిత్యమూ పదివేలమంది బ్రాహ్మణులు బంగారం పళ్ళెంలో పాకునం భోజనం చేస్తున్నారనీ, మహావిశ్వర్యంతో తులతూగుతున్నావనీ ధృతరాష్ట్రాడితో చెప్పి, ఏడ్చుకున్నాడు. అప్పుడు ధృతరాష్ట్రుడు ఏమన్నాడో తెలుసా? 'కమ్మని అన్నపానాలూ, మణిభూషణాలూ, మంచినంచీ వాహనాలూ—ఇన్నిటితోనూ నీ విశ్వర్యం మహోజ్వలంగా వుంది. ఏమంత తక్కువగా వుందా? అయితే ధర్మరాజు వొక్కవిషయంలో మాత్రం ఎక్కువ, శీలంలో. శీలం వుంటే నీ దానంతట అదే వస్తుంది. ధర్మరాజునగ్గిర శీలం అధికం. కనక నువ్వుశీలం అలంకరుకో. ధర్మరాజు సిరికింటే అధికం సిరి నీకాళ్ళనగ్గికి వస్తుంది. మాంభాతా, నాభాగూడూ మొదలైన మహారాజులు శీలంవల్లే లోకంలో గొప్పవాళ్ళయారు. ఈవిషయంలో వొక ఇతిహాసం చెపుతాను, ఆలకించు. రాక్షసరాజు ప్రహ్లాదుడు శీలంవల్లే దేవేంద్రుడి రాజ్యలక్ష్మి ధర్మంగా తనవశంచేసుకున్నాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు విచారించి, బృహస్పతితో ఆలోచించాడు. 'శుక్రాచార్యుణ్ణి చూడు' అన్నాడు బృహస్పతి - 'అతడే దయతలిచి ఉపాయం చెపుతాడు' అన్నాడు. గురువుచూటప్రకారం శుక్రుడిదగ్గిరికి వెళ్ళాడు దేవేంద్రుడు. 'నాకు మేలుకలిగే ఉపాయం ఉపదేశించు' అని ప్రార్థించాడు.

‘నన్ను కాదు ప్రహేళికుడై అడుగు’ అన్నాడు శుక్రాచార్యుడు—
‘అతడే చెబుతాడు. అతడు చెప్పిన ఉపాయంచేస్తే మేలుకలుగు
తుంది’ అన్నాడు

బ్రాహ్మణివేషం వేసుకుని ప్రహేళికుడిదగ్గిరికి వెళ్ళాడు దేవేంద్రుడు. అతడి శిష్యుడిగా చేరి సేవచేశాడు. అతడి సేవకి సంతోషించాడు ప్రహేళికుడు. సమయంబూసి, ‘నీకు ముల్లోకాల అధికారం ఎలావచ్చింది?’ అని అడిగాడు దేవేంద్రుడు.

‘నేను గాజునని ఎప్పుడూ గర్వంకెచ్చుకోలేదు బ్రాహ్మణ మనస్సు నొప్పించలేదు చాళుకి ధనం సంతోషంగా దానంచెయ్యడంలో లోపం చెయ్యలేదు. చాళుక్య మెదుగున్నట్టు శీలంతో నడుచుకుంటున్నాను. నీవు బ్రాహ్మణి ఇంత గొప్పవాణ్ణి చూసు’ అన్నాడు.

‘అయితే మహాత్మా! నీశీలం నాకు ప్రసాదించు. మహాత్ముల్ని ఆశ్రయించినవాళ్ళు సుఖపడాలికదా!’ అంటూ దీనంగా బలిచూలాడు దేవేంద్రుడు. జాలిపడ్డాడు ప్రహేళికుడు. ‘ఇతడు బ్రాహ్మణ మాత్రుడు కాదు’ అని భయంబూడా కలిగి, తనశీలం అతనికి ధారపోశాడు. పుచ్చుకుని శీలసంపన్నుడై వెళ్ళాడు దేవేంద్రుడు. తరవాత ప్రహేళికుడి శరీరంనించి తేజోవంతుడైన పురుషుడొకడు బైటికివచ్చాడు. ‘నినువ్వు ఎవరు?’ అని అడిగాడు ప్రహేళికుడు. ‘శీలం అంటారు నన్ను. నువ్వు ఇచ్చేవావుకదా, ఆ బ్రాహ్మణి దగ్గరికే వెళ్ళిపోతున్నాను’ అని అతణ్ణి వాదితేసి వెళ్ళిపోయాడతడు. అలాగే క్రమంగా తేజోమయ రూపాలు ప్రహేళికుడి దేహంనుంచి వొక్కొక్కటే బైటికివచ్చాయి. అన్నిటిని అలాగే అడిగాడతడు. వరసగా ఉత్తమ ధర్మమూ, సత్యమూ నడవడీ, బలమూ అన్నీ చెప్పి వెళ్ళిపోయాయి. ఎంతో విచారించాడు ప్రహేళికుడు. తుదకి వాకమహత్తరమూర్తి, పద్మంలాంటి మొహంతో వాక ఆడది బైటికివచ్చింది. ‘నువ్వు ఎవరెవి?’ అని అడిగాడు ప్రహేళి

దుడు. 'నేను సిరిని' దీనంగా అంది ఆమె - 'బలం ఎక్కడికిపోతే నేనూ అక్కడికే పోతాను. అందుకే బైలుదేరాను.'

భయపడ్డాడు ప్రహ్లాదుడు. 'పరమేశ్వరీ! ఎంతో విషయంతో నాకు ఉపచారాలు చేశాడు ఆ బ్రాహ్మడు. ఎవరతడు?' అని అడిగాడు.

'అతడు దేవేంద్రుడు' అంది సిరి - 'నీ రాజ్యసంపద యానన్నూ తీసుకోడానికే విన్ను ఆశయించాడు. నువ్వు నీశీలం ఇలా పోగొట్టుకున్నావు శీలంవల్లే ధర్మం పెరుగుతుంది. ధర్మంవల్ల సత్యం పెరుగుతుంది. సడవడివల్ల బలం పెరుగుతుంది. బలంవల్ల నేను కలుగుతాను. అన్నిటికీ శీలమే మూలం' అంటూ సిరి, ధర్మం మొదలైన వాటితో ఇంద్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయింది.'

ఇలా ధృతరాష్ట్రుడు చెప్పాక దుర్యోధనుడు 'అయితే శీలం అంటే ఏమిటి?' అని అడిగాడు. 'మనస్సు, వాక్కు, కర్మా-ఈ మూడింటిచేతా ఏ పాపమీర ద్రోహభావం లేకండా వుండడమే శీలం. అదే మేలుకలిగిస్తుంది ఇదే నీమనస్సులో పెట్టుకో. ఇతర్లకి మేలు చెయ్యడమూ, అపకీర్తిపనులు చెయ్యవద్దని ఎదటివాళ్ళకి బోధించడమూ, జనా మెచ్చుకునేట్టు సదుచుకోడమూ ఇవి శీలానికి అంశాలు' అన్నాడు ధృతరాష్ట్రుడు.

ధర్మరాజా! శీలం నీకు సహజగుణమే. అయినా నేను చెప్పాను. స్థిరంగా మనసులో వుంచుకో.

ధర్మరాజు - ఆశకి అతం లేదు. అది ఫలించకపోతే దుఃఖం కలుగుతుంది. దుర్యోధనుణ్ణి మంచిదారికి తిప్పి కలిసివుందామనే చూశాడు ఆమహాత్ముడు దారికి రాలేదు. నాఆశ నిరాశచేశాడు. నన్ను దుర్బుద్ధిగాచేశాడు. ఇదే దుఃఖంగావుంది నాకు. ఆశ అడుచుకోడం కష్టంకదా!

సు మి తు డి క థ

భీష్ముడు—అత వాడుల్లుకుందికి వాక కథ వుంది. హైహయ వంశంలో సుమి తుడని వాకరాజు వుండేవాడు. అతడు వాకనాడు వేటకి వెళ్ళాడు అతడి బాణం తగిలి వాకలేశి బాణంనోనే పరిగెత్తుకు పోయింది అతడు వెంటపడ్డాడు. అది వాకమారు సమీపించేది. ఒకచూడు దూరమైపోయేది. ఒకచూటు కంటికి కనపడకండాపోయేది. అలిసిపోయేది. పారిపోయేది. అంతలోనే అవుపడేది. అలా ఆశఫుట్టిస్తూ వెళ్ళి అడివిలో మాయమైపోయింది. బాగా అలిసిపోయాడు సుమి తుడు. ఒక మునిపల్లెకి వెళ్ళాడు. సహూ, నీహూ ఇచ్చి తృప్తి పరిచారు మునులు. అతడు నేడదేరాక గువభుడు అని వాకముని అడిగాడు ‘రాజా, అడివిలో వాక్కడివి ఏంపనిమీద వచ్చావు? ఇలా ఎంతో విచారిస్తున్నా వెందుకూ?’ ‘ఒక మృగం వేశాను. అది బాణం తోనే పారిపోవచ్చింది. దానివెంట ఆసపడి వచ్చాను. నన్ను ముప్పు తిప్పలూ పెట్టి అడివిలో మాయమైందది. వేటకాడు తాను వేసిన మృగం తప్పించుకుపోతే ఎంతయినా దుఃఖపడతాడు. ఆన ఇంత తప్పించుకోరాందా?’ అన్నాడు రాజు.

‘ఏను అందుకున్నాడు ముని - ‘నేను తీర్థయాత్రకి వెళ్ళాను. బదరికాశ్రమంలో దనునుడని వాక మునీశ్వరుణ్ణిచూశాను. బాగా బక్కచిక్కిపోయివున్నాడతడు. చూసి భక్తితో ప్రణామదించేశాను. ముని ఆతిథ్యమిచ్చాడు. సంతోషించాను. అతడి దగ్గర ధర్మబోధ వింటూ కూచున్నాను.

ఇంతలో వీరద్యుమ్నుడని వాకరాజు అక్కడికి వచ్చాడు. ఎంతో విచారంతో వున్నాడతడు. పరివారంతోనూ, భార్యతోనూ కూడా దీనంగా వచ్చాడు. అతిథిపూజా, సత్కారమూ చేశాడు ముని. వచ్చిన కారణం అడిగాడు.

‘నాకు వొక్కడే కొడుకు. గుణవంతుడు. ఆడుకుంటూ అడివికి వచ్చేవాడు. కనపడలేదు. అందుకని వెదుకుతూ వచ్చాను’ అన్నాడు రాజు. మొహం వొంచుకుని మాటాడకండా పూరుకుంటాడు ముని. అతడి విచారం చూసి అన్నాడు రాజు—‘ఫలం దుర్లభమైనప్పుడు మనస్సుని ఇంత బాధపెడుతుందా ఆన!’

అతడి మొహం తెరిచాళాడు ముని, ‘విచారించకండా ధైర్యం గావున్నవాడికి, ఎక్కడా ఏదీ దుర్లభంకాదనుకో. లోకంలో వొక్కటే దుర్లభం, ఏమిటంటావా! అడిగినవాణ్ణి అవమానపరచకండా, కోరిక తీర్చి పంపే ధన్యుడు మాత్రం దుర్లభం. వెనకటికి వొక బుద్ధిమంతుడు ధనవంతుడైన వొక రాజుదగ్గరికి వెళ్ళాడు. కూటికి, గుడ్డుకి ఇంత డబ్బు ఇమ్మన్నాడు. రాజు మూర్ఖత్వంవల్ల వాతాళుడై తిరిగివచ్చేవాడు. సిగ్గుచేటైన ఆస విడిచిపెట్టేవాడు. అన్ని విషయాలూ వాదిలేసి వైరాగ్యవ్రతం పూనాడు. తపస్వి అయ్యాడు. రాజా! ఆ తపస్వి ఎవ్వరో కాదు, నేనే. ఆరాజు ఎవ్వరో కాదు, నువ్వే. జ్ఞాపకం చేసుకో’ అని వెనుకటి సంగతి తలుచుకు చెప్పాడు ముని. నాకూతంగా చూశాడు.

‘ఇస్తానని ఇయ్యనివాడిమీద మనసులో పగ పెట్టుకుంటే చెడుగే కలుగుతుంది. సితలేనివాడిదగ్గర ఆస పెట్టుకుంటే, నీచురాలైన ఆడదాని కోసం ఆసపడినట్టే అవుతుంది. దరిద్రం మిగుల్తుంది. వెర్రిపరుగుల ఆస వొదిలిపెడితేనే సుఖం’ అని బోధించాడు. దయతలిచి అతడి కొడుకు భూరిద్యమున్నట్టి తన తపోమహిమవల్ల ఆకర్షించి అక్కడికి తెప్పించాడు. కుమారుడితో విరద్యమున్నట్టి నాగనంపాడు.’

ఈకథ చెప్పి రుషభముని సుమిత్రుడి మనస్సు వేటమీంచి మళ్ళించాడు. ధర్మరాజా! నువ్వు ఈమాటలు పట్టించుకో. ఆస విడిచి పెట్టు. విచారం లేకండా సుఖపడు.

ధర్మరాజు—అమృతంలాటి నీమాటలు ఎంత ఆస్వాదించినా తనివితీరడంలేదు. ఇంకా మరిన్ని ధర్మాలు సేవియ్యి.

భీష్ముడు—తన రాజ్యంలోనూ, శత్రురాజ్యంలోనూ ధనం సంపాదించాలి రాజు. రాజ్యానికి, ధర్మానికి కూడా ధనమే మూలం! కాతన్యంవల్ల కానీ మేత్తదనం వల్ల కానీ ధనం దొరకదు. మెలకువ కలిగి లాలించి, తన అదుపుకొద్దిన ప్రజల్ని పెట్టుకొని రాజు. ధనభండారం పెరగని రాజుకి సేనలూ పుండ్రు, స్నేహితులూ పుండ్రు. సేనా, స్నేహితులూ లేకపోతే రాజ్యం నిలబడుతుందా? వైభవం మాత్రం నిలబడుతుందా? కనక అంతికికి ధనమే మూలం. అయితే తన శక్తికిమించిన ప్రయత్నంచేసి ధనం వెదచల్లడం కూడదు. అది తన మొదటి సంపదకే మోసం తెస్తుంది. తుదికి ప్రాణంకూడా తీస్తుంది. తన శక్తికి తగిన ఉపాయాలు చేసి, ధనంగడించడమే రాజుకి మంచిగుణం. ధనంలేని రాజుని తన కన్నకొడుకులే చులకన చేస్తారు. పగవాళ్ళు లక్ష్యపెట్టరు. దారికొట్టి, దొంగతనాలు చేసి, మొనగాళ్ళయిన క్రూరులమూక కల దొరల్ని రాజు చేరదీయ్య కూడదు. వాళ్ళవల్ల ఎంతైనా దైన్యం కలుగుతుంది అన్యాయంగా ప్రవర్తించే సేనవల్ల యుద్ధంలో జయం కలగదు. శత్రువులైనా నశి, మంచిగా వున్న వాళ్ళకేగౌరవం కలుగుతుంది. దీనికి ఉదాహరణ వాకకథ చెప్తున్నాను.

కాపవృషి కథ

పరియాత్రపర్వతంమీద కాపవృషిని వాక బోయవాడు వుండేవాడు. ధర్మబుద్ధికలవాడతడు. మంచి విలుకాడు. జంతువుల స్వభావం తెలిసినవాడు. అడవులో తిరిగేవాడు. తల్లిదండ్రులమీద వల్లమాలిన భక్తి అతడికి. పహ్లా, దుంపలూ, లేసే, మాంసమూ మంచి కూడూ, కూరలూ ఎప్పటికప్పుడు తెచ్చి ఇస్తూ వాళ్ళని తృప్తి

పరిచేవాడు. పక్కలూ, ఆసనాలూ ఎందుకోనూ లోపంలేకండా చూసేవాడు. మునీశ్వర్లకి కావలసినవి ఇచ్చేవాడు. శత్రువులంటే మాత్రం చంపేసేవాడు యుద్ధంలో ఉగ్రుడైపోయి వొక్కడే వెయ్యి మందిని చంపేసేవాడు. అతడిప్రతాపం చూసి, ఆదేశంలో దొంగ లందరూ ఆలోచించారు. 'మనల్ని రక్షించగలవాయకుడు కావాలి' అంటూ కాపవృద్ధిదగ్గరికి వచ్చారు.

'బలమూ, విక్రమమూకలవాడివి నువ్వు. నాజీతేసి నడవడి నీది. ప్రభువ్వయి మమ్మల్ని కొడుకుల్లా రక్షించు. నీకు కావలసిన పనులు మాచేత చేయించుకో' అన్నారు.

'మీరు కోరినట్టు మీనాడుకుడిగా వుంటాను. స్నేహంగా మీయోగక్షేమాలు చూస్తాను. కాని మీరు నేను చెప్పినట్టు వినాలి' అన్నాడు కాపవృద్ధుడు.

'శత్రువుల్ని, మునుల్ని, స్త్రీలనీ చంపకూడదు. ఎలాటివాడైనా సరే, అతడు మీదకలబడకండా చంపకూడదు, ఆడాళ్ళని చెరవట్టకూడదు. ముఖ్యంగా జంతువుల్లో ఆడజంతువుని చంపకూడదు. ఆవుల్ని, బ్రాహ్మల్ని బాధపెట్టకూడదు. వాళ్ళ మేలుకోరి యుద్ధం చెయ్యాలి. పైరుపంటలు పాడుచెయ్యకూడదు. ప్రజల్ని బాధ పెట్టి పొట్టనింపుకునేవాడు, శవాలు దొలుచుకుతినే పురుగు శవంతోనే నాశనమైనట్టు నాశనమైపోతాడు' అన్నాడు.

సంతోషంగా అంగీకరించారు దొంగలు. అతడు చెప్పినట్టే నడుచుకున్నారు. ఇలా కాపవృద్ధుడు దొంగల్ని సాధువులుగా మార్చేశాడు. వాళ్ళపాపాలు పోగొట్టాడు. ఇహమూ పరమూ సాధించాడు ప్రసిద్ధుడయ్యాడు.

ఇది కాపవ్యోపఖ్యానం ఇది చదివినా, విన్నా అడివిలో కూడా ఆపద రాదు. దొంగలవల్లా సూరమృగాలవల్లా బాధకలగదు.

చే ప ల క థ

ఇంకొకకథ విను. ఎన్నో నిటిజంతువులతో వాక ఏటిమడుగు వుండేది అందులో దీర్ఘదర్శి, ప్రాప్తకాలజ్ఞుడు, దీర్ఘసూత్రుడు అని మూడు చేపలు వుండేవి. మూడూ స్నేహంగా వుండేవి.

ఇంతలో ఎండా కాలం వచ్చింది. దీర్ఘదర్శి తక్కిన రెంటితోనూ అన్నాడు - 'మమకు ఇంకిపోతూవు ది. నీరు బాగా ఎండిపోయాక, మరొకదగ్గరికి వెళ్ళి. ఇలాటప్పుడే ఎప్పుడూ నీళ్ళు ఇంకని మడుగు లోకి వెళ్ళిపోదాం.'

దానిమీద ప్రాప్తకాలజ్ఞుడు అందుకున్నాడు - 'నమయంవచ్చి నప్పుడు బాగర్తవడి, అప్పటికి తగిన ఉపాయం అప్పుడు ఆలోచించి చేద్దాం' అన్నాడు.

'నముద్రంలా వుంది ఈమడుగు. ఇప్పుడే ఏంమూడిందని ఇంత తొందర? విచారించండి. అంత ఎండిపోతే అప్పుడు చూసు కుందాం' అన్నాడు దీర్ఘసూత్రుడు.

'అది కాదు చెయ్యవలసిన పని' అంటూ దీర్ఘదర్శి మడుగు వదిలేశాడు. నిటిప్రవాహంతో నిర్భయంగావున్న దారిపట్టాడు. మరో పెద్దమడుగులోకి వెళ్ళిపోయి హాయిగా జీవించాడు. తక్కిన రెండుచేపలూ మొదటి మడుగులోనే వ్రుడిపోయాయి. కొన్నాళ్ళు గడిచేసరికి ఎండలు ముదిరాయి. పారేసేరు ఆగిపోయింది. వాటికి భయంపుట్టింది మడుగులో నీళ్ళు ఇంకిపోవడం మొదలెట్టాయి. కుతూహలంతో జాలారులు దిగబడ్డారు. ఊజులూ, వలలూ పట్టుకుని చేపలుపట్టి వాళ్ళు సంతోషంతో తాళ్ళుకూర్చడం కనిపెట్టాడు 'ప్రాప్తకాలజ్ఞుడు. ఆలోచించాడు. ఈ తాళ్ళలో వాకటి కరిచి పట్టుకుంటాను. చచ్చినట్టు పడివుంటాను. వీళ్ళ సందడి తగ్గాక, చప్పున ఆతాడు వదిలేసి మడుగులో చేరుకుంటాను, అని గుదిగుచ్చుతున్న

చేపలమధ్య కుదురుగా దూరీ తామరనడలతో కరచి పట్టుకున్నాడు. గుచ్చిన చేపలాగే తెలివిలేనట్లు వ్రాసుకున్నాడు.

చేపలుపట్టడం ముగించి, గుదిగుచ్చిన చేపలుపట్టుకుని జాలారి వాటి బుర్ర కడగడానికి నీరు గిరిననుకుగూలోకి వెళ్ళాడు. గుది నీళ్ళలో వేసేవెయ్యడంలోనే తాను వొదిలేశాడు. పాపకాలజ్ఞుడు. ఆపద తప్పించుకున్నాడు. జాల్సని తప్పించుకున్న వాకటి. రెండూ చేపలు వున్న దగ్గరికి పారిపోయాడు.

దీర్ఘసూత్రుడు మాత్రం తప్పించుకోలేకపోయాడు. ఎటు పోడానికీ ఉపాయం లోచక, వాక జాలానికి దొరికిపోయాడు. గుండె దిగజారిపోయింది. మతి యింది.

దూరం ఆలోచించి అవసరమైనది ముందే చెయ్యని మనిషి దీర్ఘసూత్రుడిలాగే ఆపదపాలవుతాను. అప్పటికి తోచినట్లు తప్ప కండా సమయానికి ధైర్యంలో పనిచేసినవాడు. పాపకాలజ్ఞుడిలాగ చావుబతుకుల సంశయంలో పడి బతుకుతాడు. ధైర్యంగా రాబోయేది ముందే ఊహించి, తగిన పనిచేసే నీతిమంతుడు దివ్యంగా దీర్ఘదర్శి లాగ సుఖపడతాడు.

ఎలకాపిల్లీ

ధర్మరాజు--బలహీనుడైన రాజు, హెచ్చుమంది పగవారుల ఎదురుకున్నప్పుడు ఆపద ఎలా తప్పించు కుంటాడు?

భీష్ముడు--ఎలకా పిల్లీ కథ వాకటి వుంది. అది నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి మంచి సమాధానమవుతుంది.

అడివిలో వాక మర్రిచెట్లు వుండేది. దాని కింద కలుగులో పలితుడు అని వాక ఎలక వుండేది. ఆ చెట్టుమీద ఎప్పుడూ రోమ శుకు అని వాక పిల్లి వుండేది. ఆసమీపంలో రోజూ సాయంకాలం

పరిఘుడని వొక హరిజనుడు మృగానికి పురులుపన్ని వెళ్ళేవాడు. వేకు వనే వచ్చి, దొరికినవి పట్టుకుపోయేవాడు.

ఒకనాడు ఆహారంకోసం తిరుగుతూ అక్కడికి వెళ్ళింది ఎలక. ఉరిలోపిల్లి పడివుండడం గొంచి చూసింది. భయంలేకండా ఆహారం కోసం అటూ, ఇటూ తిరిగింది. చంద్రుడని వొక గుడ్లగూబా, హరిక అని వొక ముగిసా అక్కడే అవుపించాయి. మేళకోసం వచ్చిన ఎలక వాటినించి తప్పిగుకునే దానిలేక బెంగపెట్టుకుంది. అంతలోనే ధైర్యం తెచ్చుకుంది. ఉపాయం ఊహించింది. పిల్లి దగ్గరికి వెళ్ళింది

‘ఉరి కొరికేస్తాను. సులువుగా నిన్ను విడిపింపజేస్తాను. ఇది నీ అదృష్టం అవుతో. పగచూనేసి నాతో కేస్తకట్టు ముంగిసీ, గుడ్ల గూబనీ చూసి నా వొళ్ళంతా వొచ్చుకుతోంది. నీనేస్తం కలిస్తే నీ వొళ్ళోకూచుని వాటిధయం తప్పించుకుంటాను’ అంది.

‘ఆపదలో ఉన్నప్పుడు ఆదుకున్నవాడి వపుతావు’ అంది పిల్లి-‘మహాత్మా! నీకు మేలుకెయ్యనూ? దేవుడితోడు. తప్పకండా నాయంచేస్తాను. భయపడకు. నాదగ్గిరికిరా. ముంగీ, గూబా నన్ను చూస్తేనే భయపడతాయి. నీచుట్టుపట్లకి రావు’

‘అవును. అది తెలిసే సేతో సంధిచేసుకోవాలనిపించింది. దీని వల్ల నేను బతికిపోతాను నువ్వు విడుదలా పొందుతావు. తప్పదు’ అంటూ వెళ్ళి శంకలేకండా పిల్లివొళ్ళో కూచింది ఎలక. అదిచూసి ముంగీ, గుడ్లగూబా అక్కణ్ణుంచి వెళ్ళిపోయాయి. సంతోషించింది ఎలక. కాని అన్న ప్రకారం పురితాళ్ళుమాత్రం కొరకలేదు. మెల్లి మెల్లిగా కరుస్తూ పూసుకుంది. అది కనిపెట్టింది పిల్లి. ‘ఇది బావుందా నేస్తం? నీ అపాయం తప్పిపోయింది. ఇప్పుడు పురి కొరకకండా జాప్యం చేస్తున్నావు. ఇలా కృతఘ్నత చెయ్యడం తగునా? దోహంచేస్తావా? అంది జాలిగా.

‘అశ్రయించిన చాళ్ళని రక్షించేవ్యభావం నీది. నీకు ఆపద రాని స్తనా? అంతఅన్యాయం చేస్తనా? అయినా భయపడుతున్నాను. నిన్ను సమ్మలేక పోతున్నాను. అంచేత పురి కొరకడం ఆలస్యంచేస్తున్నాను. ఇదిసీపట్లద్రోహం అనుకోకు. హరిజనుకు అవుపడడంతోనే పురితాళ్ళు కొరికేస్తాను. ఏమంటే, పురినించి బైటపడి నువ్వు ఏతల పెడతావో పగవల్ల! బలవంతుడితో ఉపాయంతో సంధించేసుకున్నా అశ్లీల నమ్మకండావుండడమే నీతి అంటారు పండితులు హరిజనుడు అవుపడి అవుపడడంతోనే నువ్వు భయపడి చెట్టుమీదకి వెళ్ళిపోవాలి. నేను నా ఇంట్లో దూరడానికి అదే సమయం. అశ్లీల గాగానే నీకు మేలు చేస్తాను. నిజం. నీకుమాత్రం వెలయం దేముంది!’ అంది ఎలక.

‘అలా అనుకుంటా వెందుకూ?’ అంది పిల్లి - ‘నీప్రాణం నేను రక్షించాను. అలాగే నువ్వు నా ఆపద గట్టెక్కించాలి కదా చప్పున?’

‘తొందరపడకు. తగినసమయంలో చేసిన ప్రయత్నమే పూర్తిగా ఫలిస్తుంది. మరోలా అనుకోకు. ఊరుకో’ అంది ఎలక.

ఇంతలో వేకువపడింది. కుక్కలూ, కొందరు సహాయులూ వెంటవేసుకుని, అడావుడిగా యనుడిలా ప్రత్యేకమయాడు పాపాత్ముడు పరిఘుడు. చూసింది పిల్లి. సెలవునా ప్రాణాలెగిరిపోయినట్టయింది. ‘నేస్తం, ఏందారిక? అడుగో యమకూతలా వచ్చేళాడు పరిఘుడు’ అంది పిల్లి.

‘భయపడకు’ అంది ఎలక. చరచరా పురితాళ్ళు కొరికిపారేసింది. భయపడుతూ వొక్కపరుగున వెళ్ళి చెట్టెక్కిపోయింది పిల్లి. కన్నంలో దూరి తొంగిచూసింది ఎలక.

సందడిగా వచ్చి చూశాడు పరిఘుడు. ఊరి తుక్కుతుక్కు అయిపోయి వుంది. విచారిస్తూ వెలిపోయాడతడు.

అప్పుడు కమ్మని మాటలు చెప్పింది పిల్లి- 'మేలుచేసి, తగిన స్నేహితుల్ని సంపాదించాక, అతడి నుంచి గుణాల సుఖం అనుభవించ గండా విడిగా వుండడం నీతిమంతుల లక్షణం కాదు భయపడడం తెలివి తక్కువ. మొదట ప్రేమగా నన్ను నమ్మావు. భయం పోగొట్టు కున్నావు. నాకు మేలుచేశావు. చివరికి నమ్మకపోడం న్యాయమేనా చెప్తు? నా సిరిసంపదనికి నువ్వుకాదా వారసుడివే అనుకో. ప్రీతిగా అనుభవించు. రా. బలవంతులైన నా చుట్టాలూ, నేనూ నీకు నాయం చేస్తాము. కలిసిమెలిసి హాయిగా వుందాం. సందేహించకు. గోరికలు తీర్చుకో' అంది.

'నువు అన్నది న్యాయమే' అంది ఎలక - 'కాని నామాటలు విను. పగ : శృణీ, స్నేహితుల్ని తెలుసుకోడం ఎంత చూత్తుమైన పని. ఆ నేర్పు ఎంతో దుర్లభం. పగవాళ్ళలా అవుపడతున్నా, స్నేహభావమే చూపుతారు కొందరు స్నేహితుల్లాగే వుండి పీకలు తీస్తారు కొందరు. లోకంలో అంతటా చూస్తూనేవున్నా మిది. అంచేత నేను రాసుకనిరగడం కూడలేదని. నువ్వు అలాగే నాకు లోబడి, అజాగ్రత్తగా వుండడం తగినది ఏమంటావా? బలవంతులైన శత్రువులు సైయోజనంకోసం లోబడతారు. మాటలో వుంచిన చాటికోసం ఏనుగులు దొరికిపోడంకేదూ? అవసరంపడి వొకప్పుడు పగవాడితో స్నేహంచేసినా, పాం పట్టుకుని, దాన్ని నమ్మక, దాని నోటివిషం తీసిపారేసిన మనిషిలాగ జాగ్రత్తపడడమే మంచిది. కనక మగేరీ అనుకోకు. నీ పొరుగునే వుంటాను. నీకు ఎప్పుడు ఏం కావలసినా చేసి పెడతాను. నీకు నేను ఆహారం. నిన్ను నమ్మి, దగ్గర చేరితే ఎప్పుడు ఎలావుంటుందో నీమనసు? ఎప్పుడు ఏం చెయ్యాలని బుద్ధివుకుతుందో? నువ్వు వూరుకున్నా, నీకొడుకులూ, స్నేహితులూ వూరుకోరు కదా! అంచేత దయతో ఉమించు. ఇలాగే వుంటాను.

‘అంతేకాదు, పురిలోపడి రాక్షసింతా ఆకలితో పున్నావు. చల్లతిండి కావాలి నీకు. అందుకే నన్ను పిలుస్తున్నావు. నాకు తెలియదూ! నువ్వు పిలిచినంతమాత్రాన వచ్చేస్తానూ నేను!’ అంది.

‘అయ్యో, నేస్తం! ఇలా అనుకోవచ్చా? నాప్రాణం కాపాడావు. నిన్ను శత్రువనుకుంటానా? ఆమాత్రం శత్రుత్వతలమా నాకు? పౌరుషవంతుణ్ణి కానూ! భయపడకు’ అంది పిల్లి.

‘నీవల్ల నేను బతికాను. నావల్ల నువ్వు బతికావు, హరిజనుడి కంటపడకండా. ఇలా జరిగిన స్నేహం చాలు. ఇకమీద నేను నిదగ్గిరికి రాకూడదు. దీనికి వెనక శత్రుత్వాదులు చెప్పిన మాటలు విను. ‘బలవంతుడైన శత్రువుతో అవసరంకలిగి స్నేహించేసినా, అవసరం తీరిపోయాక దూరంగానే వుండాలి. కాకినాడే చివరికి కీడు తప్పదు. నమ్మదగినవాళ్ళని నమ్మకండానే వుండాలి. నమ్మదగినవాళ్ళనైనా మితిమీరి నమ్మకూడదు. తనని ఇతిర్లు నమ్మినట్లు పడుచుకుంటూనే తానేమో ఇతర్లని నమ్మకూడదు. ఇదే నితి’ అన్నాడు శుక్రడు. బతకవలసిన పద్ధతే ఇది. అంచేత నిబోటివాళ్ళని నమ్మకండానే నేను బతుకుతాను. నువ్వుకూడా వేలకాడివంటివాళ్ళ మాయల్లో పడకుండా హాయిగా బతుకు, విఘ్న’ అంది ఎలక.

విని సిగ్గుపడిపోయింది పిల్లి. తనచోటికి తాను వె.పోయింది. ఎలక మరో కన్నం దూరి సుఖంగా బతికింది.

ధర్మరాజా! బలమైన శత్రువుల ఆపద తప్పించుకోడా కి హిమ దైన పగవాణ్ణయినా తనలో కలుపుకోవాలి అని ఎలకా పిల్లి డియం ఉపదేశించాయి.

ధర్మరాజా—ఎవళ్ళని నమ్మకపోతే మనస్సుకి శాంతివుండదు. నమ్మితే కష్టాలు తప్పవు. అంచేత నమ్మడమూ, నమ్మకపోడమూ ఈరెంటిలో ఏది కర్తవ్యమో నిశ్చయించితేకపోతున్నాను.

మైనగోరకథ

భీష్ముడు—దీనికి వొక కథవుంది. బ్రహ్మదత్తుడని వొకరాజు వుండేవాడు. అతడిపట్నంలో పూజని అని వొక మైనగోర వుండేది. ఎంచక్కా మూట్లాడేదది. అదివొక పిల్లపెట్టింది. కమ్మని పళ్ళు అవీ తెచ్చి, దానికి పెట్టేది. వాటిలో మంచిపళ్ళు ఎంచి కొన్ని రాజు కొడుక్కి ఇచ్చేది. నాడూ వచ్చి, మచ్చికతో దాంతో ఆడుకునేవాడు. ఒకనాడు దాది దగ్గరలేసప్పుడు రాజుకొడుకు తలపగలగొట్టి పిట్టపిల్లని చంపేశాడు. దాని తల్లి వచ్చి చూసింది. గోలు గోలుమంది. 'అయ్యో, ఏదైనా పంచుకుని, కలిసీ మెలిసీ ఆడుకునేవాళ్ళు. వాపిష్టి బాలుడు పొగరెక్కి చంపేశాడు దీన్ని! రాజుకొడుకుకిదూ! రాస వాళ్ళకి స్నిహామీమిటి! దయావాక్షిణ్యా లుండవు. మేలు మరిచి పోతారు. రాజులు నమ్మదగినవాళ్ళు కారు. మత్తులు. కూరులు' అంటూ తిట్టబోసింది. 'పగతీర్చుకుంటాను' అంటూ గోళ్ళతోరక్కేసి, రాజు కొడుకు గుడ్డు రెండూ పూడపెరికేసింది. చప్పున ఆకాశం మీదికి ఎగిరిపోయింది. అక్కణ్ణుంచే బ్రహ్మదత్తుడితో అంది—'రాజా! నీకొడుకు నాబిడ్డని చంపేశాడు. పాపం పోసుకున్నాడు. దానిఫలం వెంటనే అనుభవించాడు. అంతేకాని మీ పిల్లాడిపట్ల నేను చేసిన క్రూర్యం ఏమీలేదు. చనిందానికి ప్రతికారం చేశాను. నాకు ఏపాపమూ అంటదు.'

'నువ్వు అన్నది సరిగానే వుంది' అన్నాడు రాజు—'నిజమే, అయితే నువ్వు వెలిపొడంమాత్రం నేను నహించలేను. నామనస్సు ఎంతైనా బాధపడుతుంది. కనక ఎప్పటిలాగే వచ్చి వుండు.'

'పరస్పరం కలిగిన ఈపగ శాంతించదు' అంది పూజని— 'నీటిపిమాటలకి మోసపోయి మళ్ళీ నీదగ్గరచేరడం తగదు.'

‘చేసినదానికి ప్రతీకారం చేసుకుంటానే పగ’ తీరిపోతుంది. చేరినవాళ్ళని ఆదరించక ఎలాటి తుచ్చులైనా తప్పు మోపుతారా చెప్పు?” అన్నాడు బ్రహ్మదత్తు.

‘సేహం చెడిపోయాక, తియ్యసిమాటలతో పగ మరిచి, చేరితే చావైనా సంభవిస్తుంది, కయ్యమైనా వస్తుంది, లేదా కీడైనా మూడుతుంది. అంతేకాని మేలుకలుగుకుందా! భూమివల్లా, దాయాదులవల్లా, ఆడాళ్ళవల్లా, మాబసట్టింపువల్లా, కీడువల్లా— ఈఅయిదింటివల్లా పగ వుడుతుంది. పగవుట్టాక వొకంతట పోదు. మానులోవున్న అగ్గిలాగ గూఢంగా వుంటుంది. అంచేత నమ్మిన మూర్ఖుడు ఎప్పుడైనా చెడతాడు. సందేహం లేదు. తల్లిదండ్రుల్ని, కుమార్తెనీ, అన్నదమ్ముల్నీ, స్నేహితుల్నీ నమ్మరాదన్నప్పుడు, మనసులో పగవున్న వాళ్ళని నమ్మనచ్చునా? ఈచాతుర్యంమాటలు కట్టి పెట్టు’ అంది పూజని.

‘కాలాన్ని పట్టి జనులకి కీడూ, మేలూ కలుగుతూవుంటాయి. నువ్వు, నేనూ చెప్పగలమాఅవి? ఇంతేందుకూ, నిన్ను వొదిలిపోదానికి అంత మూర్ఖుణ్ణా నేను?’ అన్నాడు రాజు.

అయినా నమ్మలేదు మైనగోర. రాజు మొహం తేరిచూసి, ‘చల్లనిమాటల్లోనే అడిగివుండి గుప్తమంటుంది కోపం. నమ్రదంలోనే ఆరిపోకండావుంటుంది బడబాగ్గి’ అంటూ రాజుమాటకి లొంగకండా తనకి నచ్చినచోటికి వెళ్ళిపోయిందది.

తన సిరి కాపాడుకుందికి ప్రజల్లో ఎవళ్ళనీ రాజు నమ్మకూడదనే చెపుతారు బ్రహ్మస్పతీ మొదలైనవాళ్లు. ఆమాటలు గమనించాలి.

ఇదేవిషయం సౌవీర దేశంరాజు శత్రుంజయుడికి కణికుడు ఉపదేశించాడు. అహితవాక్యాలు ఆలకించు. నవ్వుమొహంతో శత్రువుల బంధువులతో మాట్లాడాలి రాజు. కడుపులో కత్తెరా,

నాలుకమీద బెల్లము పెట్టుకు మాట్లాడాలి. తన దాయాదుల్ని నమ్మి, వెంటపెట్టుకు వెళ్ళి, శత్రువుల్ని గెలవాలి. రాజ్యం సంపాదించాక, వాళ్ళని సంతోషపెట్టాలి. సుఖం కలిగించాలి. అయితే మనసులో ఎన్నడూ వాళ్ళని నమ్మకూడదు. వామున్న ఇంట్లో వున్నట్టు జాగ్రత్తగా వుండాలి. సమయంపట్టి పగవాణ్ణి వీపుమీద ముయ్యాలి. రాతమీద ఎత్తెసిం కడివలాగ సమయంచూసి కుదేసి, కడతేర్చాలి.

‘తాగుదూ, జూబుమూ, పేటా, ఆడదీ-ఇవి రాజులకి సరదా. అయినా మితమీరతేమాత్రం చపద తిన్నాయి.

‘తనకార్యం నెంపేరేవాకా ఎప్పడికీ లోబడకూడదు రాజు. ప్రజల విషయంలో ఏసి విననివాడిలాగ, చూసీ చూడనివాడిలాగ వుండాలి.

‘తన ఇష్టంలేని కార్యం, ఆసి కనపరుస్తూ దినాలు గడిచి కాలక్షేపం చేయ్యాలి. ఏవో అడ్డునాటలు చెప్పి, తోసిపుచ్చ వచ్చు తరవాతి.

‘గర్వపోతే ముచీచెడ్డా తెలుకండా అన్యాయంగా ప్రవర్తించినవాణ్ణి, అతి విసుగుపడతూ నరే, దంపిదాలనే అంటారు పండితులు.

‘అప్పు పూరిగా తప్పుకపోయినా, అగ్గిలూర్తిగా ఆర్పకపోయినా, ఎగలూర్తిగా నాశనం చేయవోయినా ఆ మిగిలినవి పెరిగి పెరిగి తుదకి వ్రాణంతిన్నాయి.

‘మృదుత్వంతో మృదుత్వం సరకెయ్యవచ్చు. మృదుత్వంతో శత్రువుని తెగయ్యవచ్చు. మృదుత్వంతో నాగనిదంటూ లేదు. కనక మృదుత్వమే అన్నిటికంటే వాడి సుమా!’

ధర్మరాజు- ధర్మం నడవక, నగునూ కాటకాలూ వచ్చి, పాపాలు దుస్తరమై, సి డీ సినిలూ దొంగకొప్పుడు బ్రాహ్మలూ, రాజలూ, కోమట్లూ మొత్తైనవాళ్ళు ఎలా ప్రాణాలు నిలుపు కోవాలి?

విశ్వామిత్రుడు కుక్కమాంసం తిన్నకథ

భీష్ముడు - విశ్వామిత్రుడు కుక్కమాంసం తిన్నకథ నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధాన వాపుతుంది.

త్రేతా ద్వారపరయ్యగారి సంధిలో ప్రజలు పాపంవల్ల పన్నెం డేళ్ళు వర్షంలేకండాపోయింది. భూమి తీపి చిపోయింది. ఏభూ, చెరు వులూ ఎండిపోయాయి. అంతటా న్యసహాయాలు చెడిపోయాయి. చెట్లూ చేమా మాడిపోయాయి. భూమిసారంలేకండా అయిపోయింది. ఆవులూ, గేడెలూ చచ్చిపోయాయి. రాజులు మేదశిప్పిపోయారు. రాజ్యంలో ధాన్యం కొల్లకొట్టారు. అధర్మం అంతకంతకీ అధికమైంది. బలవంతులు దిక్కులేనివాళ్ళని బాధపెట్టారు. యజ్ఞాలూ, దేవతా పూజలూ అడుగంటాయి. బ్రాహ్మలు శాత్రు, నీతీ లేకండా అయి పోయారు. తిండికిలేని జనులు ఎక్కడెక్కడో అక్కడ కూలిపోయారు. ఘోరంగా అంతటా వీనుగుపెంటలే కనపడ్డాయి.

అప్పుడు మునీశ్వరుడు విశ్వామిత్రుడు ఆకలితో అంతటా తిరి గాడు. అతడిదైవ్యం దిగజారిపోయింది అవుపడ్డవాళ్ళనల్లా అన్నమూ, మాంసమూ, పప్పు, దుంపలూ అడిగాడు. ఎక్కడా ఏమీ దొరక లేదు. ఆకలితో అల్లాడిపోయాడు

తిరిగి తిరిగి వాక మాలపల్లె చేరాడు. గొడ్డుపేగులు పోగులు పడివున్నా యక్కడ. పండుల దొక్కలు కుప్పలు పడున్నాయి.

కుక్కల మృత్యు దొర్లుతున్నాయి. ఎప్పుడూ జంతువులు చంపుతూ, దుర్వ్యసనంలో ములిగి తేలుతున్న మాలపల్లె అది.

బాధతో మరి కదలేకపోయాడు విశ్వామిత్రుడు. అడుగుతీసి అడుగు వెయ్యలేకపోయాడు. కిందపడిపోయాడు. ప్రాణాలు పోతుంటే పూగుకోకూడ దనుకున్నాడు. ఉపాయం ఆలోచించాడు. అస్పదేవంపి, తిత్తివొలిచి, గాలికి బయ్యేసిన కుక్క మూంసం చూశాడు. ఇదితప్ప ప్రాణం నిలుపుకుందికి మరేదీ దొంగకు ఇప్పుడు. ఇద్దరైనా దొంగతనం చేసి సంపాదించాలి కను. ప్రాణంపోకండా ఆపుకుందికి మరో ఉపాయం ఏదీ లేకపోయినప్పుడు దొంగతనమైనా ధర్మమే అవుతుంది, తక్కువ వాడిధనమైనా తీసుకోడం తప్పుకాదు. కనకచండాలుడిసొత్తు కుక్క మూంసం దొంగతనం చేస్తాను. ప్రాణం నిలుపుకుంటాను' అని నిశ్చయించుకున్నాడు.

అద్దరాశ్రయింది. మాలలందరూ నిద్రపోతున్నారు. మెల్లిగా లేచాడు విశ్వామిత్రుడు. మూంసంపట్టి లాగేసరికి ఆదగ్గిరేనిద్రపోతున్న మాల దైవికంగా మేలుకున్నాడు. 'ఎవడివి నువ్వు?' మూంసం ఎత్తుకుపోతున్నావు? నేను నిద్రపోయా ననుకున్నావా? నిన్ను చంపేస్తాను' అంటూ లేచాడు. ధనుషడిపోయాడు విశ్వామిత్రుడు. 'నేను విశ్వామిత్రుణ్ణి' అన్నాడు.

విషయంగా పెక్కమించి దిగాడు మాల. బాలిగాకన్నీళ్లుపెట్టుకుంటూ చెతులు జోడించాడు. 'మహాత్మా! ఏమిటి నీ ఉద్దేశం?' అని అడిగాడు.

'ఆకలి దహించకు పోతోంది' నెమ్మదిగా అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు—'ప్రాణం నిలబెట్టుకుందికి, ఇది పాపమైనా, కుక్కమూంసం దొంగిలిస్తున్నాను. అగ్ని ఎంతో శుభిమంతుడు. అయినా అన్నీ తింటాడు. అలాగే అనుకో నన్ను.'

‘జంతువు లన్నిటిలోనూ కుచ్చితమైంది కుక్క. కుక్క మాంసం తిని ధర్మమెందుకు పోగొట్టుకుంటావు? మరో ఉపాయం చూసుకో’ అన్నాడు మాల.

‘బ్రహ్మతేజస్సు నాకు ప్రాప్తంగా వుంది. భయం దేనికి? ఎలా అయినా బొందిలో ప్రాణం నిలుపుకోడమే ధర్మం బహిష్కృతంలే శపస్సు చేతా, విద్యచేతా పాపం వొదిలించుకోవచ్చు. కనక జీవనాధారమైన ఈమాంసం వొదిలిపెట్టను’ అన్నాడు ముని.

‘ఇది సీచప్పని స్వామి!’ అన్నాడు మాల—‘ధర్మం కాదు. మిలాటివాళ్ళే ఇలా చెయ్యవచ్చా?’

‘అదేమిటి? అంత గొప్ప అగస్త్యుడు రాక్షసమాంసం తిన లేదా? అతడి తేజస్సు, గొప్ప తరిగిపోయాయా?’ అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు.

‘పరోపకారంకోసం తిన్నాడు అగస్త్యుడు. పుణ్యాత్మకుడయ్యాడు. పరోపకారంకోసం పాపంచేసినా అధర్మం రాదు’ అన్నాడు మాల.

‘నాహృదయం బ్రాహ్మణధర్మానికి, బ్రహ్మచిద్యకీ ఆధారం. అందుకనే ఈపని చేస్తున్నాను. కనక పాపంలేదు. నువ్వు మాత్రం అడ్డురాకు’ అన్నాడు ముని.

‘మాంసం వొడలలేక ఇలా అంటున్నా ననుకోకు. నీ తేజస్సు బుగ్గయిపోతుందని బాధగావుంది నాకు’ అన్నాడు మాల.

‘నిజంగా నామీద నీకు జాలిగావుంటే, ప్రాణం నిలుపుకుంటాను మాంసం ఇయ్యి. అలా అయితే దొంగతనంకూడా కాదు. అబద్ధ మాడకండా సంపాదించిన వస్తువువల్ల పాపంలేదు’ అన్నాడు ముని.

‘మహా పుణ్యాత్ములు మీరు. ఒక సీచుడి దగ్గర దానంపుచ్చు కుంటారా స్వామి? అయితే ఇంతకంటే అధికం అనడానికి నాకే

భయంగావుంది. సరే, మీ ఇష్టమే కానీ, అంటూ కుక్క మాంసం మునిచేతిలో పెట్టాడు మూల.

పుచ్చుకున్నాడు విశ్వానుశ్రుడు. కుక్కమాంసం తిని ప్రాణం రక్షించుకున్నాడు. * అనంతరం లోకం చల్లపడినట్లు వానకరిశాడు దేవేంద్రుడు. విశ్వానుశ్రుడు సంతోషించాడు తిప్పిస్తున్నాను, దోషం పోగొట్టుకున్నాడు. నిత్యవ్రతంతో ప్రకాశించాడు. జీవశ్రమయంలో విషయం ఇలా వుంటుంది.

ధర్మరాజు - ధర్మసూక్ష్మం తెలుసుకోడం ఇంత కష్టం అన్న మాట! ఈ కథవిని ఎంతో విచారం కలిగింది.

భీష్ముడు - ధర్మం ఎన్నో విధాలుగా వుంటుంది. అన్నీ తెలుసుకోవాలి రాజు. దీనికి విచార మిందుకూ?

ధర్మరాజు - శరణంటే రక్షించేవాళ్ళు ఏమాత్రం పుణ్యం దొరుకుతుంది?

గుప్తకథ

భీష్ముడు - ముచికింద మహారాజుకి శుకాచార్యుడు వాకగుప్త కథ చెప్పాడు. అది వింటేనే పాపాలుపోతాయి. నువ్వు అడిగినదానికి అది సమాధానమవుతుంది.

ఒకబోయవాడు వుండేవాడు. పరమపాపాత్ముడతడు. ఎప్పుడూ పక్షులు చంపడమే అతడి పని. తిన్నవి తినేవాడు. మిగిలినవి అమ్ముకునేవాడు. ఇదే బతుకు అతడిది. గానికి కావలసిన సాధనాలన్నీ వట్టుకుని అడివిలో తిరిగేవాడు. ఒకనాడు పెద్ద గాలీవారా వచ్చింది.

* నామదేవమహర్షి ఇలాగే కుక్కమాంసంతిని ప్రాణం నిలుపుకున్నాడు' చూ. మహస్మృతి, ఆధ్యా. 10. 106., ఉపస్మిరుషి ఎంగిలి తని ఆకలి తీర్చుకున్నాడు' చూ. ఛాందోగ్యోపనిషత్తు. 1. 10.

జంతువులన్నిటికీ నాశనం తెచ్చిపెట్టెట్లు అడివంతా నీటిమయమై పోయినది. బెంగ పెట్టుకున్నాడు బోయ. సరదలో ఈడుకు పోయివొక మరగి చేరాడు. అక్కడ జీబుగావున్న వొకచెట్టుకింద తలదాచు కున్నారు.

రాత్రిపడింది. ఒక బండ పక్కచేసుకొని, చలితో వాణికి పోయాడు. చెప్పుమీదకి నూసి చేతులు జోడించాడు. 'నయతలచి నన్ను రక్షించడంకోసం ఇక్కడి ప్రాణికోటిని ప్రార్థిస్తున్నాను. శరణు వేడుతున్నాను' అంటూ రాతిరీతి పడుకున్నాడు.

ఆచెట్టుతోర్రలో వొక ముసిలిగువ్వ నివసిస్తూవుండేది. తన భార్య ఎక్కడికో మేతకి వెళ్ళి కాలేదని అది విచారిస్తూవుంది. 'ఎక్కడుందో? ఇంచేపయింది. నన్ను వొడిలేసి ఎక్కడుంటుంది? ఏవీటి కారణం? ఏవయిందో? నానదెబ్బకి చచ్చేపోయిందేమో? అది లేక పోతే నాబతుకు వృథా. ప్రేమ అధికంగా వున్న భార్య భర్తకి ఇహ పరసుఖసాధనం. ఏం చేసేసి? నాఇల్లు పాడుపాడుగా వుంది' అంటూ ఎంతో దుఃఖపడింది.

బోయవలలోనే వుంది దానిభార్య. భర్తదుఃఖం వింది. ఎంతో సంతోషించింది. 'నుగడికి నచ్చిన ఆడ దే పుణ్యాత్మురాలు' అనుకుంది. 'పెరిమిటి ప్రేమ వినగలిగాను. ధన్యురాలి నయాను. యముణ్ణి గెలిచాను'. అనుకుంటూ భర్తకి తన స్థితి చెప్పింది. 'విధి కృతానికి దుఃఖించి లాభంలేదు. శరణన్న వాణ్ణిరక్షించడం పుణ్యమంటారు పండితులు. ఈబోయ శరణువొచ్చాడు. చలితో కొంకరపోతున్నాడు. నీ చేతనే సంత సహాయంచేసి, ఇతడు ఆపదపాలుకాకండా చూడు' అంది.

భార్యమాటలు వింది గువ్వ. విచారం విడిచిపెట్టేసింది. జాలి పడి బోయతో మసిమిథామతో మాటాడింది— 'అన్నా, అలిసి

పోయావు. మా ఇంటికి అరిగిని వెళ్ళావు. వెంటనే నీకు నేను ఏం ఆరిగ్యం చెయ్యాలి, నీకోరిక ఏమిటో చెప్పు' అని అడిగింది.

ప్రాణం లేచివచ్చింది బోయ్. 'పక్షివర్యా! చలిలో అవయవాలన్నీ తెగిపోతున్నాయి. ఇది తప్పించాలి' అన్నాడు.

కనికరించింది గువ్వ. చప్పన ఇన్ని ఎండుపుల్లలు వరి తెచ్చింది. పక్కపల్లెకి ఎగిరి వెళ్ళి, ఒక పుడక కొనిని సన్నా తెచ్చింది. పుల్లలు ముట్టించింది. 'అన్నా, ఈ అగ్గిలో వొళ్ళు కాచుకో. లే.' అంది.

బోయ్ లేచాడు. చలి కాచుకున్నాడు చలిబాధ తీరింది. ఆకలి మందుకువచ్చింది. గువ్వతో చెప్పాడు. మరో ఉపాయం లేక విచారించింది గువ్వ. తెల్లవోతూ తిల వొంచుకుంది. 'అన్నా, పక్షుల బతుకులో దాచి పెట్టుకోడమంటూ లేదు. దొరికింది తింటాం. ఆకలి తీర్చుకుంటాం. అంతే. అయితే నువ్వు అరిగివి. అరిగిపోయావు. నీకు ఆరిగ్యం ఇచ్చితిరాలి నేను. నా కరిరమే ఆహారంగా ఇస్తున్నాను. వుచ్చుకో' అంటూ చప్పన ప్రదక్షిణంచేసి అగ్గి మంటలో పడిపోయింది.

సచ్చెరిపోయాడు బోయ్. కొంతసేపు కొయ్యబారిపోయాడు. 'లోకంలో ఎక్కడైనా వుందా ఇది?' అనుకున్నాడు— 'శరీరమే ఇచ్చేసినది పక్షి! నానడవడి మాత్రం నిందకి పుట్టిల్లయింది. ఎంత చెడ్డవాణ్ణి నేను! ఘోరమైన ఈ క్రూరవృత్తి ఇకమీద మానేస్తాను.

ఈ పక్షి నిజంగా గురువై బుద్ధిచెప్పింది నాకు' అంటూ వైరాగ్యం తెచ్చుకున్నాడు.

'ఇది భార్యనీ, బంధువుల్నీ వదిలేసి, అగ్గిలో పురికింది. ఎంత గొప్పపని చేసింది! ఇలాటి సాహసమే నేను చేస్తాను. పాపాలు పోడానికి మహాప్రణామం చేస్తాను. పుణ్యం సంపాదిస్తాను' అనుకున్నాడు. మోహం

విడిచిపెట్టేశాడు. మనస్సు శాంతిచేసుకున్నాడు. పలలోని పట్టలన్నీ వదిలేశాడు. పట్టల్ని వేటాడే నాథునినామగ్ని యావత్తూ పారేశాడు. వ్రతం పూని వెళ్ళిపోయాడు.

తనభర్త అగ్నిలో పడడంవల్ల ఆడగువ్వ దుఃఖంతో కన్నీళ్లు కార్చింది. ఎంతో ఏడ్చింది. 'నేను ఆకలితోవుంటే సహించవు. ఏమైనా నేను తింటేనే కాని తినవు. నేను ఆయాసపడితే ఏడ్చేవాడివి. అలాటి నువ్వు నన్ను వదిలేశావూ? న్యాయమేనా నీకు? చిగురు గుత్తులతో అందంగావున్న పొదలపక్కకి నన్ను తీసుకు వెళ్ళేవాడివి. సెలయేళ్ళ తేలనీళ్ళలో స్నానమాడించేవాడివి. కొండకొప్పుల తెప్ప వెక్కిరించేవాడివి. మామిడి మొక్కల తోపుల్లోకి తీసుకు వెళ్ళేవాడివి. పూసిన పువ్వులు నిండిన సేల బావుల పక్కకి మెల్లిగా చేర్చేవాడివి. ఆనందంగా నాతో విహరించేవాడివి. మరిచిపోగలనా నిన్ను! నాథా! నీతోనే వస్తాను. భర్తతో శరీరంవదిలిన ఆడది, భర్తతో కలిసి పుణ్యలోకంలో సుఖపడుతుం దంటారు.'

ఇలా ఏడ్చి ఏడ్చి అగ్నిమండించింది. భర్తని తలుచుకుంటూ వ్రదక్షిణంచేసింది. మంటలో పురికి భర్తని కలుసుకుంది.

దేవతలు దివ్యవిమానం తెచ్చారు. గువ్వదంపతుల్ని రత్న భూషణాలతో తీసుకుపోయారు. దేవతాస్త్రీలుఅభివందనాలు చేశారు. పుణ్యవ్రతం పూనిన బోయకి అదంతా అవుపడింది.

'నేనూ ఇలాగే అవుతాను' అని ఉత్సాహంతో బైలుదేరాడతడు. ముళ్ళ గీరుకుపోయి, వొళ్ళు రక్తాలు కారుతున్నా కాన కండా అడివిలోంచి తోసుకు పోయాడు. ఒక దగ్గర చావానలం మండుతోంది. అడివంతా కాల్చేస్తోంది. చూసి సంతోషించాడు బోయ. అందులో పురికేశాడు. శరీరంవదిలి దేవత్వం పొందాడు.

ఈ గుప్తాధిపతిని, అదిమిన గోవుని చంపిన పాపమైనా
వాదిలిపోతుంది. వెయ్యిపాదాల సాక్ష్యం కలుగుతుంది. శరణన్నవాణ్ణి
రక్షించకపోతేను, త్రిం పాపం కలుగుతుంది. ఎన్నడూ వాదలదు.

ధర్మరాజు— బుద్ధిపూర్వకంగా చెయ్యని పాపం ఎలా వాదుల్లు
కుంటాడు మనసి ?

భీష్మడు — పాపం పరీక్షితు మహారాజు కొడుకు జనమేజయ
మహారాజు బుద్ధిపూర్వకంగా చెయ్యని బ్రహ్మహత్యపాపం వాదుల్లు
కున్నాడు. ఇది పురాణకథ మునులు చెప్పింది.

బ్రహ్మహత్యపాపం పట్టడంపల్ల ప్రజలు వాదిలేశారు జనమే
జయణ్ణి. బ్రహ్మలు సింహులూ, ఎంత బాధపడిపోయా డతడు.
దుఃఖపడుతూ పట్నం వాదలి వల్లిపోయాడు. ఒక్కడూ అడివిలో
దూరాడు. వదుల్లకూ శౌరికి ముంత్రశ్రమం చేరాడు. మునిగి
దండప్రణామం చేశాడు. పసియంగు చేతులుజోడించి నుంచున్నాడు.

‘ఎమిటదా! చెతుకంపు కోడుత’ంది. నన్ను చూస్తే పీనుగు
చూసినట్టుంది. ఇక్కడకి ఎందుకు వచ్చావు? ఇంకెక్కడకైనా పో.
ఈజన్మలో కల్లకుడుగా వేలాడతావు. చెచ్చాక నన్ను కాకులు
దోలుచుకు తింటాయి. నరకంలో ఎడతాల్సే అన్నాడు శౌరికి.

‘సిందించెదిగిన దుంతుణ్ణి నను. పుణ్యవ్రతులైన నీ
బోల్లు ఇలా అనడం న్యాయము. అందుకే నీ ని పాదాలకి మొక్కి,
నీవల్ల పాపం పోగొట్టుకోవాలని వచ్చాను. దయచూచు ఆదరించు’
అంటూ వేడుకున్నాడు రాజు.

కినికరించాడు శౌరికిముని. ‘అల్పబుద్ధులు కొందరు నన్ను
ధిక్కరించి నవ్వి తే నవ్వని. వాళ్ళనలెక్క చెయ్యను. పండితులు మెచ్చు
కునేమాట చెబుతాను, విను. తెలివితక్కువవాడు మాత్రం చెసందా
నికి మొత్తుకుంటాడు చివర. ప్రజ్ఞావంతుడు విచారించడు. ఏమంటే

చేసినపాపం పోగొట్టుకో గల దత్తడు. నువ్వు చేసిన పాపానికి పశ్చాత్తాపపడి, ధర్మబుద్ధితో వున్నావా అది నెప్పుడు. తరవాత ప్రజలకోసం చెయ్యవలసినది చెబుతాను' అన్నాడు.

'మునిండా! పాపాన్ని బాలలతో కలిపిస్తున్నాను. ధర్మభావంతోనే సీదయకోసం పుష్పము, కమ్మ రక్షింకో' అన్నాడు రాజు.

'రాజా! ఆశురభావంతో నాస్తికికి వచ్చావు. అందుకనే ఉత్సాహంతో ధర్మం బోధించవలసి వచ్చింది. శ్రద్ధగా విను. బ్రాహ్మణి మేలు కలిగివస్తు నడుచుకో. ఆజాగ్రూహ ద్వేషభావం విడిచిపెట్టి ప్రతిష్ఠ చెయ్యి' అన్నాడు ముని.

'ధర్మంగా నడుచుకోగమే నా సహజగుణం. పాపమంటే భయపడతాను. బ్రాహ్మల్ని గౌరవిస్తాను ఏవిధంగానూ వాళ్ళకి ద్రోహం చెయ్యను. నీపాదాలు ముట్టుకు ప్రమాణం చేస్తున్నాను' అంటూ శౌనకముని పాదాలు ముట్టుకుని శసధం చేశాడు జనమే జయిండు.

దయతలిచాడు ముని. ఆశురభావంతో చూశాడు. 'అయితే చెబుతాను. సావధానంగా విను' అంటూ అందుకున్నాడు— 'శ్రీమంతుడూ, బలవంతుడూ అయినరాజు భోగమూ, దర్శనమూ, గర్వమూ వొదిలిపెట్టాలి. ధర్మం పూనాలి. తపస్సూ, దానమూ, ఆధ్యయనమూ, యజ్ఞాలూ చెయ్యాలి. పాణికోటి యావత్తూ అతణ్ణిచూసి ఆశ్చర్యపోతుంది. అనుగ్రహిస్తుంది. దీనికి యనుూతిచెప్పిన మాటలు ఆలకించు. సరస్వతీ ద్రవస్వతీ సుణ్ణాడుల్లో ములిగి, తీర్థమూత్రచేస్తూ, వేదాలు చదువుతూ, దానాలు చేస్తూ, మోహం వొదిలిపెట్టి, దయ కలిగి నడుచుంటే పాపం అనే పైపూత కప్పకండా వొదిలిపోతుంది. అదీకాక, మోక్షరహస్యంతో చెబుతాను. పాపం చేసి పశ్చాత్తాపపడినా, 'మరెప్పుడూ ఇలా చెయ్యను' అని నిశ్చయించుకున్నా,

‘ధర్మంగా నడుచుకంటాను’ అని వ్రతంపూనినా, ధర్మం తప్పకండా వనులు చేసినా— ఈ నాలుగింటివల్లా నాలుగు పాదాల పాపమూ క్రమంగా వొదిలిపోతుంది. సంజేహం లేదు.

‘దేవేంద్రుడు అడిగినప్పుడు బృహస్పతి ఇదే చెప్పాడు. బుద్ధి పూర్వకంగా చెయ్యని పాపాలు, బుద్ధిపూర్వకంగాచేసిన పుణ్యాలవల్ల బట్టి వట్టిన మురికి చవిటికారంతో పోయినట్టు వొదిలిపోతాయి. వేదం చెప్పిన మాట ఇది’ అంటూ దయాశాలి శౌనకముని జనమే జయుడికి బోధించాడు. పుణ్యతీర్థాలు సేవించడమూ మొదలైన ప్రాయశ్చిత్తంవల్ల పాపాలు పోగొట్టాడు. అశ్వమేధం చేయించాడు. మహాశ్వలంగా తనరాజ్యం తాను తిరిగీ ఏలుకున్నాడు జనమేజయుడు.

గెద్ద నక్క కథ

ఇంకా విను. విదిశాపట్నంలో నొక బాలుడు చచ్చిపోయాడు. మృతశరీరం బంధువులు వల్లరాటికి తీసుకుపోయారు. వల్లమాలిన దుఃఖంతో ఏడుస్తూ కూచున్నారు. ఇంతలో అక్కడికి నొకగెద్ద వచ్చింది. ‘ఇలాభయంలేకండా ఇక్కడ మీరు ఏడుస్తూ కూచో కూడదు. అదిగో పొద్దుసూకుతోంది. రాక్షసులూ, పిశాచాలూ, భూతాలూచీల్చుకు తినడానికి విరగబడతాయి. చావుపుట్టుకల్లోవింతే ముంది? చచ్చిన పిల్లాడితో అందరూ చచ్చిపోతారా? వీనుగు పడేసి వెలిపోండి. మీ వెరికాని, చచ్చినవాడు ఏడిస్తేమాత్రం వస్తాడా? ఊరుకోండి. ఆలస్యంచేస్తే మీరూ చస్తారు’ అంది.

‘అవును, నిజమే’ అంటూ అంతమంది భయపడ్డారు. శవం పడేసి వెలిపోడానికి సిద్ధపడ్డారు.

ఇంతలో నొక నక్క బొక్కలోంచి లేచివచ్చింది. ‘గెద్ద మాటలువిని భయపడతా లేవీటి?’ అంది— ‘పద్మంలాటి మొహం

పిల్లాణ్ణి పారేసి వెలిపోతారా? మీచేతులెలా వచ్చాయి? కొంచేపు కూచు. ఏదవన్నా ఏడవండి. దేవుడు దయచూస్తే, ఏమో మళ్ళీ బతుకుతాడేమో! తెలుసా? ఇప్పుడే పొద్దుపోదు. భయపడకండి. ఆగండి' అంది.

వాళ్ళకీ ఆసపుట్టింది. వెలిపోతున్న వాళ్ళల్లా వెనక్కి మళ్ళారు.

'ఈ బుద్ధిలేని నక్కనూటలా వింటారు? చూడండి, పీచుగు చెడేపోయింది వికారంగా. దీనికా మళ్ళీ ప్రాణం వస్తుంది? యముడు కఠినాత్ముడు. మనం మొర్రోమంటూనే వుంటాం, ఎత్తుకు పోతాడు. పోయినవాడు ఎలాగూ రాడు. దానాలూ, ధర్నాలూ చేసి, పిల్లాడికి పుణ్యగతి లభించినట్టు చూడండి' అంది గెద్ద.

'మాకూరమైంది గెద్ద' అజ్ఞేపిస్తూ అందుకుంది నక్క—'ఇంత చక్కనిబాబుని చూస్తూ వొడిలేసి వెళ్ళడానికి మీకాశ్చెలావస్తాయి? నాలాటివాళ్ళకే చూస్తే కన్నీళ్ళు కారుతున్నాయి. దయచూచి వెలి పోకండి. ప్రయత్నించండి. దైవం సాయపడవచ్చు. బతికితే బతుకు తాడు. లేదూ, బతకడూ, అప్పుడే వెలిపోవచ్చు' అంది.

'నేను పుట్టి వెయ్యి అయిదువందల సంవత్సరాలైంది' ఎత్తు కుంది గెద్ద — 'కుర్రాడుకానీ, నడివయసువాడుకానీ, మూడుకాళ్ళ ముసిలి కానీ — చచ్చిబతకినవాణ్ణి చూడలేదు. ఒకటిమాత్రం వుంది. చచ్చినవాళ్ళు మరో శదుపులో పుడతారన్నమాట నిజం. అంతే.

'నక్కకేం బుద్ధుంది? పీచుకా బతుకుతుంది? ఒక్కడైనా ఇలా వింతలుంటాయా?' అంది.

దాంతో పిల్లాడికవం పడేసి వెలిపోయారు వాళ్ళు. అడ్డుకుంది నక్క. 'వినండి. చచ్చిపోయిన బ్రాహ్మణరాణ్ణి శ్రీరాముడుబతికించ లేదా? స్పృహయూడి కొడుక చచ్చిపోతేనారదుడు బతికించలేదా? ఏం,

అలాగే మీవడుపు విని, ఎవడైనావొక సిద్ధుడు వచ్చి దయతో పిల్లాణ్ణి బతికించకూడదా? అది మంచిదికాదా? వెలిపోతాకేం? అంది.

మళ్ళితిరిగివచ్చారు వాళ్ళు. పిల్లాడి శవంచుట్టూకూచున్నారు. పనివి పనివి ఘోరంగా ఏడ్చారు. అంతలో పొద్దుగూకిపోయింది.

గెద్ద, నక్క ఆకలితో బాధపడుతూ కూచున్నాయి. పిల్లాడి పీనుగు పీక్కుతిందామనే గెద్దా, నక్కా తమతమ చాతుర్యగొడ్డీ అలా బోధించాయి. పొద్దుగూకితే అక్కడ వుండదు కనక గెద్ద వాళ్ళని వెలిపోమంది. రాత్రిపడితే తనకిమేలు కనక నక్కవుండమంది. వాటి తీరు అది.

ఇంతలో స్పృశానలో తిరిగే శివుడు దయాస్వరూపుడు కనక జాలిగా ఏడుస్తున్న పిల్లాడిబంధువుల్ని చూసి, (వత్సత్వమయాడు. 'ఏం కావాలో వరమడగండి' అన్నాడు. మహానందంతో, తడబడిపోతూ సాగిలపడి మొక్కారు వాళ్ళు 'దయాహృదయా! పార్వతీ (ప్రియా! చంద్రధరా! దేవోత్తమా! పిల్లాడుపోయి, దుఃఖంలో ములిగివున్నాం. నువ్వు మా మొర్రవిన్నావు. బతికిపోయాం' అంటూ నిలబడ్డారు. పిల్లాణ్ణి బతికించాడు శివుడు. 'ఏడు నూరేళ్ళు బతుకుతాడు' అన్నాడు. గెద్దకీ, నక్కకీ ఆకలి లేకండా వరమిచ్చాడు. అంతర్ధానమై వెలిపోయాడు.

పిల్లాడు బతకడంతోనే వాడి బంధువుల సంతోషం ఇంతాఅంతా కాదు. ఎత్తుకుని, మళ్ళీమళ్ళీ చూసుకుంటూ ఇంటికి వచ్చేశారు. గెద్దా, నక్కా కూడా సంతోషిస్తూ వెలిపోయాయి.

ఆపదలోవున్న ప్రజల కన్నీళ్ళు తుడవడం ప్రభువుల కర్తవ్యమనీ, తమతమ పొంతమనులు సాధించుకుందికి మోసగాళ్ళు నేర్చుకొంటుంటే బోధిస్తారని తెలుసుకోవానికి ఉదాహరణ ఈగెద్దా నక్కాకథ.

ఇది చదివినా, విన్నా, రాసినా, దీన్ని మెచ్చుకున్నా పాపాలు పోతాయి. ధర్మపరుడవుతాడు మనిషి ఆయువు, సంపదా పెరుగుతాయి.

గాలి బూరుగు చెట్టు కథ

ఇంకోకథవిను. హిమాలయపర్వతంమీద వాకబూరుగుమానువుండేది. ఏనాటి ముదరచెట్టోఅది! ఎన్నో కొమ్మలతోనూ, దృఢమైన వేళ్ళతోనూవుండే దది. ఒకనాడు నారదముని దానిదగ్గిరికి వెళ్ళాడు; సంతోషంతో అడిగాడు. 'బూరుగుచెట్టా! ఇంత విశాలంగా, పొడవుగా వున్నావు నువ్వు. మృగాలకీ, పక్షులకీ ఆశ్రయంగా వున్నావు. నిన్ను చూస్తే సంతోషంగావుంది. అందుకే అడుగుతున్నాను, చెప్పు. చెట్లన్నీ గాలికి కూలిపోతాయి. నువ్వుపడకుండావున్నావేమీ' గాలికి నీకూనేస్తమా? కనకనిన్ను దయతలించి పూరుకుంటున్నాడా? లేదంటే అతడికి ప్రాణమేమిటి బతికిపోతున్నావా? నిజం చెప్పు!' అన్నాడు.

'అదేవిటయ్యా!' అంది బూరుగుమాను - 'గాలిబలం ఏమాత్రం? నాబలంతో సాటివస్తుందా? నాలో పద్ధెనిమిదో భాగమన్నావుండదు దానిబలం' అంది.

'అమ్మయ్యా!' వింతపడుతూ అన్నాడు నారదుడు - 'అలా అనకు. కొండలు కొంకలే ఎగరేస్తాడు గాలి. మాకు తెలియదా? అన్నిప్రాణులూ గాలివల్లేకదా బతుకుతున్నాయి!'

'గొప్పవేళ్ళు నావి. గొప్పకొమ్మలు. గెలవరానిదాన్ని నేను. నన్ను తాకితే అప్పుడూ తెలుస్తుంది గాలిసంగతి. అతడి ప్రభంజనం అన్న పేరు పూరిపోతుంది' పెద్దగొంతుతో గర్వంగా అంది బూరుగు

సరే, ఈవిరుగుబాట ముంచిపోకు. నువ్వుఇలా అనడంఎలాగా తెలుసుకుంటాడు గాలి' అంటూ వెలిపోయాడు నారదుడు. ఇదంతా గాలితో పూజేశాడు' జయ్యిమని బూరుగుదగ్గిరికి వచ్చాడు గాలి

అంత మొనగాడివా నువ్వు! బూరుగుమానూ! నిన్ను తాకితే నాపేరు మాసిపోతుందికదూ! సరే, ఇన్ని చూటలెందుకూ! నీపని అయిపోయిందనుకో! అంటూకోపంతో వురిమాడు.

‘ఇంత తేలికగా చూటాడుతున్నావు. నువ్వు అన్నంత తక్కువ నేను? వెర్రాడా లోకంలోని చెట్లూ నేనూ మోక్కటే అనుకుంటున్నావా?’ అంది బూరుగుమాను.

నవ్వుతూ హేళనగా అన్నాడు గాలి - ‘ఒకనాడు చూటాత్తుగా బ్రహ్మ నీ నీడకి వచ్చాడు. ఆ మేలుత్పత్తికలిగి, మన్నించి, ఆదరించాను నేను. దాంతో శక్త్యు పెడతలకెక్కాయి నీకు. ఇవాళ కాదు. రేపు ఈ చూటకుయ్యి’ అని ఆశ్రోశిస్తూ వెలిపోయాడు గాలి.

భయపడిపోయింది బూరుగుమాను. ‘బతుకు బుగ్గయిపోతుందేమో! నారదముని చూట విన్నానుకాను. నా బలం ఏమాత్రం? మహాబలుడుగాలి. ఉగ్రంగా వస్తే నాతిరమా భరించడం? ఇలా కాదు. ఒక ఉపాయంచేసి గెలుస్తాను’ అంటూ రాత్రికాగానే తనకొమ్మలూ, ఆకులూ, చివుళ్ళూ తానే పరిచేసుకుంది. మోడై కూచుంది.

మర్నాడు, భట్టున తెల్లవారింది. చేసిన శపథం ప్రకారం భయం కరంగా పరిగెత్తుకువచ్చాడు గాలి. బూరుగుమాను చూసింది. ‘వ్వు! ఇదేమిటి? నేను చెయ్యవలసిన పనినువ్వే చేసేసుకున్నావు! ఉదైర్యానికి నువ్వే సంతోషించు. ఇలా విర్రవీగే నిబంధనలతో ఇలాటి సదుపాయమే మెలని చప్పు’ అంటూ వేళాకోళం చేసి వెలిపోయాడు. ఇలా గాలిచేతి భంగపడి విచారించింది బూరుగుమాను. బలవంతుడితో బలహీనుడు మచ్చరిస్తే భంగపడతాడు. ఈనీతే చెపుతుంది ఈపుణ్యకథ.

ధర్మరాజు—పాపం ఎక్కడుంటుంది?

లోభం

భీష్ముడు—పాపానికి ఉనికిపట్టులోభం. అదే కామం కలిగిస్తుంది. క్రోధమూ, మచ్చరమూ, ద్రోహబుద్ధి పుట్టిస్తుంది పరధనంమీద ఆశా, పరభార్యలమీద వాంఛా కలిగిస్తుంది, దైన్యం తెస్తుంది. సిగ్గు వాహ్ని లేకండా చేస్తుంది. సత్యంమీద వెగటు పుట్టిస్తుంది. మనిషిని సిగ్గుమాలినవాణ్ణి చేసేసి, దేనికైనా చెయిచాపినట్లు చేస్తుంది. కనుక లోభమనే సుడిగుండంలో పడని సత్యవ్రతుల్ని, పాపభీతిపరుల్ని ఏవని కైనా నియోగించాలి. నీమనస్సులో లోభానికి చోటివ్వకు.

ధర్మరాజు - అజ్ఞానం ఆపదలకీ, పాపాలకీ మూలం అని విన్నాను. దీనివిషయం వివరించు.

భీష్ముడు—రోషమూ, శోకమూ, ప్రేమా, ద్వేషమూ, అభిమానమూ, దర్పమూ, తొందరపాటూ, సోమరితనమూ, మంకు పట్టూ—వీటినే అజ్ఞానం అంటారు పండితులు. లోభమూ, అజ్ఞానమూ వొక్కలాటివే. లోభంలోంచే అజ్ఞానం పుడుతుంది. అంచేత లోభం వదిలిపెడితేనే సుఖం.

ధర్మరాజు—ధర్మం ఎన్నోవిధాలు వినబడుతుంది. అయితే విశిష్టమైన ధర్మ మేది?

భీష్ముడు—తమతమ అనుభవాలబట్టి బుద్ధిమంతులు నానా మార్గాలు చెప్పారుధర్మం. ధర్మంలోకల్లా దమం(ఇంద్రియనిగ్రహం) పరమ ధర్మం. దమమే మోక్షం. దమమేఉత్తమపుణ్యం. దమమేధర్మసారం. దమంతేకపోతే ఏధర్మమూ సిద్ధించదు. దమంతో బుద్ధికలిస్తే అభించని భాగ్యమే లేదనుకో. నాలుగారేమాల్లోనూ దమం మించినధర్మంలేదు. దమం కలవాడు కామమూ, క్రోధమూ, లోభమూ, మదమూ,

మోహము, మచ్చరమూ అన్ని జయిస్తాడు. మునిశ్వర్షకి ఆధారమైన శీలమూ, స్నేహమూ కరుణా, ఆశలేకపోడమూ, వోర్పు మొదలైన సద్గుణాలు అన్ని దమంపల్లె కలుగుతాయి. గహనమైన బ్రహ్మ పదం దమం కలవాడికి దగ్గరే వుంటుంది.

త ప స్సు

ధర్మరాజు - దమం వివరించావు. అమృతం పుచ్చుకున్నట్టు అని పించింది. తపస్సురీతి సెలవియ్యి.

భీష్ముడు - ధర్మాలన్నిటికీ తపస్సే గీటురాయి. తపస్సు పూనిన మహాత్ములు పట్టా, దుంపలూ తీసి, నిర్భుతాగి తృప్తిపడతారు. తిండిని గెలవడమే తపస్సు. అదే మహాధర్మం. తపోధనం కలవాడికి స్థావర జంగమ స్వరూపమైన లోకమం తా లోబడివుంటుంది. తపస్సువల్ల, పంచమహాపాతకాలు పటాపంచలవుతాయి. సత్యమూ, శౌచమూ అన్ని తపస్సువల్లే లభిస్తాయి. తపస్సువల్ల అన్నిసిద్ధులూ అరిచేతిలో వుంటాయి.

స త్యం

ధర్మరాజు - దేవతలూ, పితృదేవతలూ అందరూ సత్యం పొగుడుతారు. దాని స్వరూప మేమిట? అది ఎలా పట్టుపడుతుంది?

భీష్ముడు - సమత్వమూ, దమమూ, వోరూ, మచ్చరం లేకండా వుండడమూ, లజ్జా, ధైర్యమూ, అసూయలేకండా వుండడమూ, గొప్పతనమూ, అహంసా, దాసమూ, క్షమా, యజ్ఞమూ, నిజాయితీ - ఇవన్నీ సత్యం స్వరూపాలు. ఎప్పుడూ ఆచరిస్తూ, యోగసిద్ధి కలవాడికి సత్యస్వరూపం సులభమవుతుంది. సుఖప్రదమవుతుంది. సం దేహంలేదు.

అన్ని ధర్మాలకీ సత్వమే కుదురు. యోగమూ, మోక్షమూ సత్వంవల్లే సిద్ధిస్తాయి. అసత్వంకంటే మరో పాపం లేదు. వెయ్యి అశ్వ మేధాలైనా వాక సత్వంతో సాటిగావు.

అరిష్ట ద్వర్గాలు

ధర్మరాజు - అరిష్ట ద్వర్గాలు ఎలా వుండతాయి? ఎలా నశిస్తాయి?

భీష్ముడు - కామం, క్రోధం, లోభం, మోహం, మదం, మాత్సర్యం - ఈ ఆరూ అరిష్ట ద్వర్గాలు. ఆరు శత్రువులు. నంకల్పం వల్ల కామం వుకుతుంది. దాని సరూపం తెలుసుకుంటే అది నశిస్తుంది. పరుల దోషంవల్ల క్రోధం వుకుతుంది. ఓర్పువల్ల అది నశిస్తుంది. ప్రాణుల అస్థిరతనం తెలియక లోభం వుకుతుంది. ఇది తెలుసుకుంటే అది నశిస్తుంది. అజ్ఞానంవల్ల మోహం వుకుతుంది. అధర్మం విడిచిపెడితే అది నశిస్తుంది. కులమూ, విద్యా, ధనమూ, వీటివల్ల మదం వుకుతుంది. నాటి ఉద్ధృతం తెలుసుకుంటే అది నశిస్తుంది. సాత్విక భావం లేకపోతే మచ్చరం వుకుతుంది. సాధుసేవ వల్ల అది నశిస్తుంది.

ఈ ఆరింటివల్లే అన్ని అపాయాలూ వస్తాయి. ఇవి తొలి గించుకో గలిగిన బుద్ధిమంతుడికి శుభమూ. సగ్గతీ లభిస్తాయి. ధైర్యం లేని మనిషిమీద ఇవి తోడేళ్ళలా కలబడతాయి. ధైర్యవంతుడి చుట్టుపట్లనూత్రం చేరవు. ఇదీ వీటి రీతి. ధృతరాష్ట్రుడి కొడుకుల దగ్గర ఇవి కోకొల్లలు. సేదగ్గరనూత్రం వొక్కటిలేదు. ధైర్యంకల బుద్ధిమంతుడివి నువ్వు. కనక అరిష్ట ద్వర్గాలు జయించగలవు.

హింసచేసి ఒతికే దుర్మార్గుడు ఈ ఆరుగుణాలూ వున్నవాడి కంటే కూడా చెడ్డవాడు.

చుట్టాలూ, పక్కలూ చూస్తూవుంటే తాను వొక్కడూ మాత్రం భోగాలనుభవించేవాడు చునిషి కాదు పశువు. పంచుకుతిన్న వాడు ఇహలోకంలోనూ, పరలోకంలోనూ సుఖపడతాడు. కుటుంబానికి, పరిజనానికి మూడేళ్ళకి సరిపోయిన జీవనోపాధి కలవాడూ, అంతకీమించి వున్న వాడూ యజ్ఞంచెయ్యడానికి అర్హులు. యజ్ఞాలు చేస్తున్న బ్రాహ్మడికి అవి పూర్తిచెయ్యడానికి, దానాలూ అవి ఇవ్వడానికి దుర్గతివల్ల ధనం తక్కువవచ్చినప్పుడు తెలుసుకుని తగినట్టు సాయపడాలి రాజు.

ధనధాన్యాల్నూ, పశువంపదా సమృద్ధిగా వున్న కోమటి యజ్ఞం చెయ్యకపోతే రాజు అతడి ధనం బలవంతంగా లాక్కుని బ్రాహ్మణ యజ్ఞానికి ఇచ్చెయ్యవచ్చు.

కడుపుకి తినకండా, వొకడికి పెట్టకండా శూద్రుడు అధికంగా ధనధాన్యాలు కూడపెడితే, రాజు సగం తీసుకుని పుణ్యకార్యాలకి ఇచ్చెయ్యాలి.

బ్రాహ్మణులు పేదవాళ్ళయారంటే, దానికి రాజు తెలివితక్కువే కారణం. తల్లిదండ్రుల్లాగ వాళ్ళని కాపాడాలి రాజు. అలా అయితేనే అతడికి శుభం.

ఆడదీ, ఉడకని పదార్థమూ, మణి - ఇవి శుచిపదార్థాలు. కనకనే కులం లేకపోయినా, తక్కువవాళ్ళనగ్గిరవున్నా, పొలంలో వున్నా, ఆడదీ. రత్నమూ, ధాన్యమూ యోగ్యమైనవే అన్నారు మునులు.

అమృతమూ, విద్యా పరోపకారం చేస్తాయి. అందుకనే బుద్ధి మంత్రులు విషంలోవున్నా అమృతమూ, నీచజనందగ్గిరనించే నా విద్యా వుచ్చుకుంటారు.

వంచమహాపాపాలు చేసినవారూ, పతితులూ ప్రాణాంతకమైన ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకుని పాపాలు వోదుల్పుంటారు.

పతితుడితో చేరి బళ్ళమీదా పాటిమీదా ప్రయాణం చేసినా, కలిసి కూచున్నా, ఒకవంక్రిలి భోజనం చేసినా, నీళ్ళు తాగినా తాను కూడా పతితుడైపోతాడు. తనస్థుని మొదలైన ధర్మకార్యాలు చేసుకుంటేకాని ఆపాపం పోదు.

అబద్ధమాటడం పాపమే అయినా అవసరంవచ్చి అడాళ్ళతోనూ, పెళ్ళివందర్భంలోనూ, నవ్వుతాడికి, ప్రాణమీడికి వచ్చినప్పుడూ, ధనమంతా పోతున్నప్పుడూ అబద్ధమాడితే మాత్రం పాపంరాదు.

ఏపాపమూ లేంది దుష్కార్యంగా వాకడిమీద పాపం మోపితే, ఆ మోపినపాపం తనకే వస్తుందంటారు పెద్దలు.

అకారణంగా ఉల్లిసి, తండ్రిని విడిచిపెట్టడం పాపం. బ్రహ్మచారులకి ఆసనమూ, పక్కా కూడూ, గుడ్డా ఇస్తే, ఆపాపం పోతుంది.

కత్తి ప్రభావం

భీష్ముడు ఇలా చెప్పాక నకులును ముందుకివచ్చి నమస్కరించాడు. వినయంగా అడిగాడు - “ధనుస్సు ఉత్తమమైన ఆయుధం అంటారు. అది అందరూ అంగీకరించినదే. ధనుస్సు, బాణాలూ భంగమైనప్పుడు శత్రువుని కొట్టడానికి, తన్ను తాను రక్షించుకోడానికి కత్తి మేలంటారు. అదేమిటో తెలుసుకోవాలనివుంది దాని పుట్టుపూర్వోత్తరా లేమిటి? అది మొదట ఉపయోగించిన ఆచార్యులెవరు?”

భీష్ముడు - బ్రహ్మ, లోకాలు సృష్టించాడు. దేవతలూ, దైత్యులూ, తక్కిన జంతువులూ అతడు విధించిన ప్రకారం తిరుగుతూ, బతుకుతూ వుండేవి. దైత్యులు ఉద్దండులై, అధర్మం నెట్టుకున్నారు.

దేవశర్మ, మునుర్మ యముయాతనపెట్టాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ హిమాలయందగ్గర వెయ్యిసంవత్సరాలు గొప్ప తపస్సుచేశాడు. నిష్ఠతో యజ్ఞంచేశాడు. అగ్నికుండంలోంచి లోకభయంకరంగా వాక ఉగ్రభూతం పుట్టింది. పెద్దపెగ్గోరలతో, నల్లగా తెల్లగా వుండది. భూతంచూసి సూర్యుడు మాసిపోయాడు. గాలి సుభృతిరిగింది. ఉం...లు రాగాలు దేవశలూ, మునులూ భయపడిపోయారు.

‘భయపడకండి’ ధైర్యంచెప్పాడు బ్రహ్మ - ‘ఇది నా సంకల్పవల్ల పుట్టింది. మరేమీ కాదు. వినండి. ఇది రాక్షసనాశసంకోచం పుట్టిన ఉత్పాతం. లోకాలు రక్షించడానికీ, రాక్షసుల్ని చంపడానికీ సాధనంగా కత్తి కల్పించాను’ అన్నాడు.

(బ్రహ్మ నోట్లోమాట నోట్లోనే వుంది, భూతం కత్తిగా మారి పోయింది. దిక్కులు ప్రకాశించునట్లు తళతళా మెరిసింది. బ్రహ్మ బక్తితో శివుణ్ణి కలుచుకున్నాడు. దయతలిచాడు శివుడు. నుదుటి కంటిమంటతో ప్రశ్నోత్తమయ్యాడు. ‘బ్రహ్మ పాదాభివందనంచేసి కత్తి ఇచ్చాడు. గొప్పగా ప్రకాశించాడు శివుడు. అక్కడి సభంతా ఆశ్చర్యపడింది. సంకోపించింది.

కత్తి పుచ్చుకుని శరీరం పెంచాడు శివుడు. పెద్దనవ్వు వచ్చాడు. గొప్ప సింహనాదం చేశాడు. విన్నారు రాక్షసులు. గుంపులుగుంపులు వచ్చి విర్రబెడ్డాడు అంతమందినీ వరనపెట్టి సరికేశాడు శివుడు. భూమంతా కక్తంతో ముంచేశాడు. దయామూర్తి శివుడు. కత్తితో రాక్షసుల్ని చంపాడు. ధర్మనిలబెట్టాడు. శాంతించాడు. ముల్లోకాలూ రక్షించే విష్ణుమూర్తిని పిలిపించాడు. మహనీయమైన ఆ కత్తి అతడికిచ్చాడు. దుష్టుల్ని శిక్షిస్తూ విష్ణుమూర్తి ఆ కత్తి తరవాత మరీచికి ఇచ్చాడు. మరీచి భార్గవుడికిచ్చాడు. భార్గవుడు మునీశ్వర్లకిచ్చాడు. మునీశ్వర్లు ఇంద్రుడికిచ్చారు. ఇంద్రుడు లోకపాలకులకిచ్చాడు.

క్రమంగా మనవూ ముదలై స గ జాలు సంపాదించారు. వాళ్ళుశును సంతతికిస్తూ వచ్చారు. అందులో దుష్టులతోడు భరతుడి కిచ్చాడు. భరతుడి వంశంలో కత్తిసంప్రదాయం పెరిగింది. ఒక ముని అను గ్రహంవల్ల సూపాదించి ద్రోణుడు కృపుడి కిచ్చాడు. కృపుడివల్ల మీఅన్నదమ్ములు అయిదుగురూ సూపాదించారు. ముఖ్యంగా ఈ విద్యలో నీకు ఆదరణ హెచ్చింది. మంచి నైపుణ్యం సూపాదించావు.

కత్తికి నక్షత్రం కృత్తిక. అధిదేవత అగ్ని. ఆచార్యుడు శివుడు. అసి (చిమ్మేచ), విశనసం (హంసించచ్చ), ఖడ్గం నరకద,, శ్రీగర్భం (సంపదకలద), తక్షవర్మం (కరు కంద), దురాసదం చెంరొద), విజయం (గెలుపుకలద), ధర్మవాలం ధర్మంవాలించేద) - ఈ ఎసిమిదీ కత్తి పేళ్ళు. ఆయుధాల్లోకిల్లా ప్రధానమైన ఆయుధం కత్తి. నందే వాంఠము. కత్తి ప్రభావం పూర్వకథ పంతు కీరకలుగుతుంది. సంతోషమూ, సద్గతి కలుగుతాయి.

కత్తిప్రభావం విన్నాడు ధర్మరాజు. పట్నంవెళ్ళే వేళ కావడం తోనే భీష్ముడిదగ్గర వివరంగా సెలవుతసుకున్నాడు. హస్తినాపురం వచ్చేశాడు. కాల్యకృతాలు తీర్చుకున్నాడు. సభతీర్చి, విమరుణ్ణీ తమ్ముళ్ళనీ చూసి, “ధర్మమూ, అర్థమూ, కామమూ - ఈమూడింటిలో ఏది ఉత్తమమైంది? ఏది మధ్యమమైంది? ఏది అధమమైంది? నిరూపించండి, చూడാം” అన్నాడు.

విమరుడు ఇలా అందుకున్నాడు - “ధర్మంవలే ధనంసిద్ధియ్యింది. ధనంవల్ల కామం సిద్ధియ్యింది అంచేత ధర్మం ఉత్తమం. ధనం మధ్యమం. కామం అధమం” అన్నాడు.

అర్జును డిలా అన్నాడు - “ధర్మాసకీ, కామీసకీ అర్థమీ మూలం. అలా కాకిండా పరక్తివొంది, జడలు ధరించుకుని తరిగేవాళ్ళకినూడా దేహధర్మాలకోసం ధనం కావాలి. అంచేతే కణ్వుడూ

మొదలైన మహామునులు ధనమే ఉత్తమమైంది అన్నారు. కనక అర్థమే ఉత్తమమైంది. ”

సకులసహదేవులు ఇలా అన్నారు—“అర్థమూ, ధర్మమూవొక దాన్నొకటి ఆశ్రయించి వున్నాయి. అంచేత ఈరెంటిలో ఏదోవొకటి ఆశ్రయించి రెండోది వొదిలిపెడితే లోకంనానాబాధలూపెడుతుంది. పుష్కలంగా ధనంలేకుండాడికి కామం గగనకుసుమం. ధర్మమూ, అర్థమూ సమానం. అర్థానికి ఫలం కామం. అంచేత నిజంగా అర్థమే ఉత్తమమైంది. ”

భీముడు ఇలా అన్నాడు—“పెరుగుగో సారం వెన్న. అలాగే ధర్మార్థాల సారం కామం. అది అధమం అవడం సుఖానికి విరోధం. ఆలోచించు, నీకే వోధపడుతుంది. తుమ్మెద పువ్వులో తేనెతాగినట్టు, కామంవల్ల హాయిగా సుఖపడవచ్చు. వెన్న వెయ్యని పైయా, సుఖపడ నివాడి సంపదావొక్కటే. అయితే ధర్మమూ, అర్థమూ, కామమూ మూడింటిలో ఏదో వొకటి పెట్టి కూచున్న మనిషి అధముడు. రెండూ అనుసరించినవాడు మధ్యముడు. మూడూ అనుసరించినవాడు ఉత్తమమాయుకుడు. ”

ఇలా అందరూ చెప్పాక విని, చిరునవ్వు నవ్వాడు ధర్మరాజు. అంతమందినివొకసారి కలయచూశాడు. “నేను అడిగినదానికివిదురుడి వాక్యం సిద్ధాంతం. తక్కినవాళ్ళని కొంతకొంతమాత్రమే వాళ్ళుకోవచ్చు. సరే, నామతం వినండి.

“ప్రాణులందరికీ ముసిలితనమూ, చావు సహజం. కనక ఈషణ్త్రయం (దారేషణ, ధనేషణ, పుత్రేషణ) తో దుఃఖం సహించడంకంటే మోక్షం కోరుకోడమేమంచిది. ‘కోరుకుంటేమాత్రం అది దొరుకుతుందా?’ అంటారేమో! ధర్మమూ, అర్థమూ, కామమూ ఏదీ మనస్సులో తగులుకోనివ్వకూడదు. అవి బాగుండి సుఖం వచ్చి

నవుడు మదమూ, చెడి దుఃఖం నచ్చినవుడు దైన్యమూ పొందకుండా వుంటే మోక్షం తప్పకండా దొరుకుతుంది" అన్నాడు.

ధర్మరాజుతీర్పు విని అందరూ ఆనందించారు.

మర్నాడు అంశము దిశోనూ వెళ్ళి భీష్ముణ్ణి సేవించాడు ధర్మరాజు. "రాజుకి కావలసిన వాళ్ళు ఎవరు? అక్కర లేనివాళ్ళు ఎవరు?" అని అడిగాడు.

భీష్ముడు— బాగా వోళ్ళు కలవాళ్ళూ ధర్మం తెలిసినవాళ్ళూ, సత్యవంతులూ, చంచలబుద్ధి లేనివాళ్ళూ, శీలవంతులూ, క్రోధం లోభం మదం లేనివాళ్ళూ మూలనేర్పూలూ, ఎనిమిద దృష్టికల వాళ్ళూ రాజుకి కావలసిన వాళ్ళూ. ఇలాటి భృత్యులు రాజుని భాగ్య వంతుణ్ణి చేస్తారు.

క్రూరులూ, లోభులూ, మూఢులూ, చాడీశోర్లు, జడులూ, కృతఘ్నులూ, చేత కానివాళ్ళూ, అబద్ధాలతోర్లు' నింద లక్ష్యంలేని వాళ్ళూ, పిరికిపందలూ, దైర్యంలేనివాళ్ళూ, దుర్మయనుతులూ, వ్యసనపరులూ రాజుకి అక్కరలేనివాళ్ళూ వీళ్ళు దగ్గరవుంటే నష్టం తప్పదు. ఈ అధముల్లోకల్లా కృతఘ్నుడు మరీ అయోధ్యుడు. గౌతమాభ్యాస మని పెద్దలు సభల్లో చెప్పుకునే వాక కథవుంది దీనికి. విను.

నా దీ జం ఘు డి క థ

వాక బ్రాహ్మణువుండేవాడు. అతడు కులవృత్తి వొదిలేసి, వాక బోయదాన్ని పెళ్ళి చేసుకున్నాడు. ఆ దురాత్ముడుకి గాతులతో కలసి వేటకి వెళ్ళేవాడు. మాంసం తినేవాడు భోగపరుడు కనుక ధనం సంపాదించడంకోసం వర్తకులతో స్నేహించేవాడు. కొందరు కోమిట్లు వర్తకంకోసం దేశాంతరం బయలుదేరడం చూసి, తానూ వాళ్ళతో బయలుదేరి వెళ్ళాడు.

కొండలతో గవాసంగా అడుగుపెట్టడానికి వల్లకాని వాకచోట వాక అడివిపనుగు వచ్చి వర్తకుల బీడారులో పడింది. వెర్రెత్తినట్లు మనుషుల్ని తోక్కేసింది. చిందరవందర చేసింది. అంత మందీ భయపడిపోయారు. చెట్లోపట్టు పారిపోయారు.

బ్రాహ్మణుడు ఉత్తిరంవేళు చాడుతినాడు. వెళ్ళగా వెళ్ళగా ఎంతో దూరంలో వాక దారి కనపడింది ఆదారంబడి వెళ్ళతూ వాక పెద్ద మర్రిచెట్టు చూశాడతడు. దట్టమైన పొదలమధ్య గుబురుగా, విళాలంగా, జబుగా ఎంతో బాగుంది. సంతోషించి, దాని నీడలో చేరాడు బ్రాహ్మణుడు. అడివి లతల పూలగాలి చల్లగా వీచింది. హాయిగా అక్కడ కూచున్నాడతడు.

ఇంతలో పెద్దకొంగ వచ్చి దిక్కడికి. బ్రహ్మదేవుడిదయ సంపాదించిన కొంగ అది. నాళికజంఘుమ, రాజధర్మమూ అని దాని పేళ్ళు ఆమర్రిచెట్టే దాసయి. బ్రాహ్మణ్ణి చూసి దయతో ఆదరిం నాడు నాళికజంఘుడు.

‘ఎక్కణ్ణించి వచ్చావు బాపనయ్యా? ఏం పనిమీద ఎక్కడికి వెళ్ళుతున్నావు? నిన్ను చూసి సంతోషం కలిగింది. నాకు అతిథివి. నీసంగ తేమిటో చెప్పు, అని అడిగింది.

‘మధ్య దేశం నాద’ అన్నాడు బ్రాహ్మణుడు— ‘గౌతముడనే మహానియుడి కుమారుణ్ణి. బద్ధకంపెల్ల వేదాధ్యయనమూ మొదలైన బ్రాహ్మణకర్మ మానేశాను. కామంలో పడి బోయదాన్ని కట్టు కున్నాను. కిరాతుల్లో కలిశాను. బీసరికింపెల్ల కోమట్లతో కలిసి పరదేశం బయలుదేరాను. కొండకొనల్లో వాకదగ్గర అడివిపనుగు వాకటి వర్తకులమీద పడింది, జనం తొక్కి చంపేసింది. వారిపోవచ్చు నేను అడివిలో దూరాను. దిక్కు తప్పిపోయాను. అదృష్టంవల్ల నీళ్ళల్లు చేరగలిగాను’ అన్నాడు.

‘మంచిదే అయింది. నీ దరిద్రం పోగొడతాను. విచారించకు. ఈలోపల నా ఆశీర్వాద పుచ్చుకో’ అంది కొంగ. గుచికరమైన గంగానదిచేపలు బాగా కాల్చి ఇచ్చింది. తియ్యటి అడివిపళ్ళు తెచ్చి ఇచ్చింది. తృప్తిగా ఆహారం పెట్టింది. రాత్రిపడగానే పువ్వులూ, ఆకులూ, మొత్తగాపరిచి పక్క వేసింది అశ్వితో మాటామంత ఆడి, హాయిగా నిద్రపోయింది.

రాత్రి గడిచింది. వేళవకాగానే బ్రాహ్మణ్ణి లేపింది కొంగ. ‘న్నేహితుమా, వెండి, బంగారమూ, బుద్ధి-ఈనాలుగూ మనిషి దరిద్రంపోగొడతాయి’ అని బృహస్పతి చెప్పాడు. అయితే నాలుగింటి లోనూన్నేహితుడు అధికం కాశ్యప శంఖంలో పుట్టినవాడివి నువ్వు. నీతో మంచి స్నేహంచేసాను ఇక ఏమి సీరి సంపదా లోటుండదు. నాకు వొక రాక్షసుడున్నేహితుడున్నాడు. అశ్విపేరు విరూపాక్షుడు. అతడు మధు వజం రాజు ఇక్కడికి మధువజం మూడుయోజనాల దూరంలో వుంది ఇదిగో ఈ దారంబడే వెళ్ళు. ఆ రాక్షసరాజుని చూడు నేను పంపానని చెప్పు. సంతోషిస్తాడతడు. బంగారమూ, రత్నాలూ వెంటనే ఇస్తాడు నీ కరువు తీరిపోతుంది’ అంటూ మధు వజం దారి చూపెట్టింది.

కొంగ చెప్పిన దారంబడే వెళ్ళాడు బ్రాహ్మణుడు. విరూపాక్షుణ్ణి చూశాడు. ‘న దీక్ష ఘోషితున్నేహితుణ్ణి, అతడు పంపితే వచ్చాను. ధనం కావలసి వచ్చాను’ అంటూ తగినట్టు వివరించాడు.

విన్నాడు రాక్షసరాజు విరూపాక్షుడు బ్రాహ్మణ్ణి కిందా మీదా చూశాడు. ‘ఈ బ్రాహ్మణు నీచుడిలా వున్నాడు. కనుకొక్క నాలి’ అనుకున్నాడు. ‘సికులమూ, నీవిద్యా, పడవడి వున్నది వున్నట్టు చెప్పు’ అని అడిగాడు.

అంత రాత్రిరాజు క్రిగా జంజలేడు బ్రాహ్మడు. తన సంగతంతా చెప్పాడు. 'సరే' అనుకున్నాడు విరూపాక్షుడు. 'ఇతడు ఎలాటివాడైతే నేనీ నాన్నే హితుడి న్నే హితుడు కదా! ఈవాక్కయోగ్యతే చాలు, ఇతడు తగినవాడనడానికి. ధనం తృప్తిగా ఇస్తాను' అని నిశ్చయించుకున్నాడు. అతడికి భోజనమూ, మంచి బట్టలూ ఇవ్వడానికి తగిన వాళ్ళని నియమించాడు.

మర్నాడు కార్తీకపౌర్ణమి కావడం చేత బంగారంపళ్ళెలలో భోజనం చేసి, పుష్కలంగా దక్షిణం ఇచ్చుకోడానికి కేటకొద్దీ బ్రాహ్మణుల విరూపాక్షుడి ఇంటికి సచ్చాగ్రం. గాళ్ళింగరూ కర్మనిష్ఠ కలిగిన మహాజనులు. నాడీజంఘుకు పంపిన బ్రాహ్మణ్ణి వాళ్ళతో కలిపి గొప్పగా పూజించాడు విరూపాక్షుడు. శృష్టి భోజనంచేయించాడు. మొయ్యతేనంత బరువురత్నాలూ, బంగారమూ, అతడు భోజనంచేసినబంగారం పళ్ళెమూ ఇచ్చాడు. సంతోషంగా సాగనంపాడు. వల్లమాలినంత సంతోషించాడు బ్రాహ్మణుడు. అన్నీ మూసుకు బైలుదేరాడు. మేడ, బుజాలూ, వీపు కుంగిపోతూవున్నా సహించుకొని, గబగబా నడిచి మర్రిచెట్టుదగ్గిరికి సచ్చాగ్రం. చూశాడు నాళికజంఘుకు, సంతోషించాడు. అతడి ఆనూనంతీరిల్లు రెండురక్కలతోనూ విసిరాడు. శృష్టిగా భోజనం పెట్టాడు.

రాత్రిపడింది. సుఖంగా నిద్రపోయింది కొంగ. పాడు బ్రాహ్మణుని నిద్రపోతేడు 'రేపు ప్రయాణంలో ఏమిటి భోజనం?' అంటూ ఆలోచించాడు - ఈకొంగ బాగా కొట్టేస్తుంది. కావలసినంత మాంసం వుంది. ఆదమరచి నిద్రపోతున్నది. చంపేసి, మూటకట్టుకు పోతాను! అని పాపం తలచుకున్నాడు. బట బిగించి కట్టుకున్నాడు. రెండుచేతులతోనూ వొక కర్ర పట్టుకున్నాడు. పూని కొంగ మెడమీదా, తలమీదా దెబ్బమీద దెబ్బ బాదేశాడు. చంపేసి సంతోషించాడు.

వెంట్రుకలన్నీ వీకేశాడు. వీక కోనేశాడు. కడుపు చీల్చి, పేగులు తీసి పారేశాడు. మాంసం పొదుపుగా మూటకట్టుకున్నాడు. వేకువనే లేచి బయలుదేరిపోయాడు.

అదేసమయానికి మధుప్రజలలో రాక్షసరాజు విరూపాక్షుడు లేచాడు. 'మాంసంవాసన కొడుతున్నది. ఏం కీడు కలుగుతుందో?' అనుకున్నాడు.

మనస్సు కలిచేస్తోనేవుంది. 'ఏమిటిది?' అంటూ మంత్రులతో ఆలోచించాడు. జాం పొద్దెక్కింది. స్నేహితుణ్ణి నాభీకజంఘుణ్ణితలుచు కున్నాడు. 'ఉదయాన్నే రావాలి నేస్తం. ఇంతవేళయినా గాలేదు. నిన్నటి బ్రాహ్మడు దుర్మార్గుడనే అనుకున్నాను. సీచుడు ఏంచేశాడో? కల్లా కపటం లేదు నాభీకజంఘుడికి. నమ్మేస్తాడు. ఏం జరుగుతుందో దేవుడా!' అంటూ విచారించాడు. చూసిరండని కొంతమందిభటుల్ని వెంటనేపంపాడు.

భటులు వెళ్ళారు. కొంగ ఎముకలగూడు చూసి, పరిగెత్తుకు వచ్చారు. రాక్షసరాజులో చెప్పారు. బ్రాహ్మడు వెళ్ళిన జాడపట్టి గుంపులు గుంపులు పరిగెత్తారు. బార్లోనే అతణ్ణి పట్టేశారు. పెడ రెక్కలు విరిచికట్టి లాక్కువచ్చారు. రాజుముందు నిలబెట్టారు.

చూశాడు విరూపాక్షుడు. 'ఈ కృతఘ్నుణ్ణి నాఎడటికి తేకండి. చంపేసి, తినేయ్యండి చప్పున' అన్నాడు.

'అంత దిక్కుమాలిన వాళ్ళమా ప్రభూ?' అన్నారు భటులు— 'ఈపాపాత్ముడి శరీరమా తింటాం! చీ! మమ్మల్ని పట్టు కుంటుంది పాపం' అని తిరస్కరించారు.

'నిజమే, తినకండి, ఇంకేమైనా చేసేయ్యండి. నాఎడటికి ఎందుకు తెచ్చారు.' అన్నాడు రాజు.

బ్రాహ్మణి పూర్వజైటికి ఈడుకపోయారు రాక్షసభటులు. రక్షాకాళి నట్టు శరీరం కండలు కండలు కోసి పారేశారు. కుక్కలు గుంపులు గుంపులు వచ్చాయి. కాని అవికూడా బ్రాహ్మణిమాంసం మట్టలేదు. ఆకలితోనే వెళ్ళిపోయాయి.

ధర్మరాజు. అది నిజమే. కృతఘ్నుడి శరీరం కుక్కలుకూడా తినవు. అసహ్య చుకుంటాయి. వేదాలూ అదే చెబుతాయి. ఇక్కడ అది అక్షరాలా నిజమైంది.

న్నేహితుడికోసం వెక్కిరివెక్కి ఏడ్చాడు రాక్షసరాజు. కొంగ ఎముకలగూడు పెప్పించాడు. న్నేహితులతో కలిసి, అగ్ని సంస్కారం చేసి వచ్చాడు. అంశులో జాలిపడి దేవేంద్రుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు.

వియంతో రాగిని డ్డాడు విరూపాక్షుడు. కన్నీళ్ళతో దీనంగా ఏడ్చాడు. 'నా సభీకజంఘుణ్ణి ఇప్పించు ప్రభూ!' అంటూ ప్రార్థించాడు.

'సేనైతం బ్రహ్మకి న్నేహితుడు కదా! అతడికోసం విచార మెందుకూ? రోజూ తనదగ్గిరికి నాభీకజంఘుడు రావాలని కోరతాడు బ్రహ్మ. అలా తరచు రాకపోడంవల్ల విచారపడుతూ వుంటాడు. అంచేత అతడు ఇలా అయ్యాడు. సేనైతం కనక అతడి కంకాభానికి గొప్పగా అగ్ని సంస్కారం చేశావు. మంచిదే అయింది.

'ఈగి ముట్టించి నువ్వు వచ్చాక, వొక ఆవు దూడకి పాలు పెడతూ ఒక్కడికి వెళ్ళింది. పాలుతాగుతున్న దూడ నోటి నురుగు నుడిచి లికి కొంగ చితిమీద ఒడింది. దాంతో నాభీకజంఘుడు తిరిగి ఒలికాడు, ఎప్పటి శరీరంతో ఇదిగో ఇక్కడికే వస్తున్నాడు. ఇలా జరగడానికి బ్రహ్మ దేవుడి ప్రభావమే కారణం' అన్నాడు దేవేంద్రుడు.

అతడు ఇలా అంటూనే వున్నాడు, నాభీకజంఘుడు అక్కడికి వచ్చాడు. రాక్షసరాజు సంతోషం ఇంతా అంతా కాదు.

అంతకిముందే బ్రహ్మమాటమీద బ్రాహ్మణ్ణి పాశాలతో కట్టేశాడు దేవేంద్రుడు.

అంతా తెలుసుకున్నాడు నాళికజంఘుకు. తనవల్లే బ్రాహ్మణికి ఆ అవస్థ వచ్చిందికదా, అని విచారించాడు. సహించలేకపోయాడు అతణ్ణి వొదిలిపెట్టమని దేవేంద్రుణ్ణి ప్రార్థించాడు. వరమడిగాడు.

అప్పుడు బ్రహ్మకూడా కనికరించాడు. దివ్యబోధవల్ల తెలుసుకున్నాడు దేవేంద్రుడు. వినయంగా ప్రార్థిస్తున్న నాళికజంఘుకి కోరిక చెల్లించాడు. బతికిపోయాడు బ్రాహ్మణుడు. అతనికి కచ్చిన ధనంనూడా తిరిగి ఇచ్చేశాడు రాక్షసరాజు.

రాజుదగ్గరా, కొంగదగ్గరా సెలవుతీసుకున్నాడు బ్రాహ్మణుడు ధనం మోసుకుని, తిరిగి తిరిగి చూస్తూ ఇంటిదారి పట్టాడు.

దేవేంద్రుడు దేవలోకం వెళ్లిపోయాడు. రాక్షసరాజు తృప్తి పడ్డాడు. అతడు సెలవిచ్చాక నాళికజంఘుకు తన మురింపుకీ వెళ్లిపోయాడు.

ధర్మరాజా! బ్రాహ్మణ్ణి చంపినవాడికైనా ప్రాయశ్చిత్తముంది. కాని కృతఘ్నుడికి మాత్రం లేదు. స్నేహితుడికి ద్రోహం చెయ్యడం కృతఘ్నుతకంటేకూడా పాపం. కృతఘ్నుణ్ణి, ముత్రద్రోహిని వాళ్ళు ఆవులైనా సరే, విరోధం పెట్టుకొని విడిచి పెట్టేయ్యాలి.

ఇవాపరాలు రెండూ సనుకూరుస్తాడు స్నేహితుడు. స్నేహితుడూ, ధనమూ—ఈ రెంటిలో స్నేహితుడే మోచు. ఈమాటే మొచ్చుకుంటారు ప్రాజ్ఞులు. అంతే శుభం కోరుకునేవాడు మంచి స్నేహితుడి మనసు సచ్చినట్లు పొత్తుకలిగి మనులుకోవాలి.

శాంత్రి పర్వం

నాలుగో ఆశ్వాసం

ఎన్నోవిధాల భీష్ముడు చెప్పిన ధర్మాలు విన్నాడు ధర్మరాజు. తమ్ముళ్ళతో కలిసి సంతోషించాడు.

“బాబూ, నాకు తెలిసినట్టు నాలుగు మంచిచూటలు చెప్పాను. ఇంకా ఏమిటి అడుగుతావో అడుగు” అన్నాడు భీష్ముడు. వినయంగా సమస్కరించాడు ధర్మరాజు.

“తండ్రి! రాజధర్మాలు విడమర్చి చెప్పావు. లోకంలో అంత మందికీ హితమైన ధర్మాల్లో ఏదీ ఉత్తమధర్మమో సెలవియ్యి” అని అడిగాడు.

భీష్ముడు-ధర్మాలు అనేకవిధాలు. అందులో నిష్ఫలమైందంటూ ఏదీ లేదు. అయితే ఆత్మకీ మోక్షం కలిగించే ధర్మమే ఉత్తమధర్మం అంటారు తత్వం తెలిసినవాళ్ళు. (పియాలూ, అప్రియాలూ మనస్సులో వట్టించుకోకండావుండడమే మోక్షం కలిగించే ధర్మం. దీనికి వొక కథచెప్పతాను విను.

సేనజిత్తు కథ

సేనజిత్తుడని వొక రాజు వుండేవాడు. కొడుకుపోయి ఎంతో దుఃఖిస్తూ కూచున్నాడతడు. అదిచూసి ఆపుడైన బ్రాహ్మణుడొకడు ‘ఏమిటిది?’ అంటూ వోదార్చాడు - ‘ఇంత విచారిస్తావెందుకు? పుట్టినవాళ్ళందరిదారీ ఇదే, నీకొడుకు వొక్కడిదే కాదు అంచేత

విచారం విడిచిపెట్టు, మూఢుడిలాగ ఏడుస్తూ కూచోవచ్చా? ' అన్నాడు.

'అయితే నాదుఃఖం ఎలా పోతుందో చెప్పు' అని అడిగాడు రాజు.

'రాజా! నదిలో రెండు కర్రపుల్లలు కలుసుకుంటాయి. కొంచే పయాక విడిపోతాయి. అదుగో అలాటి దేతండ్రీ కొడుకుల సంబంధమూ, బంధువుల సంబంధమూనూ, తనకి తానే ఎరువులన్నప్పుడు ఇక బంధువులా కాళ్వతం? ఈ వివేకంతో ఎవ్వరిమీదా ప్రేమ పెట్టుకోను నేను. కనకనే నాకు దుఃఖం కలగదు. సుఖమూ, దుఃఖమూ వొకదానివెంట వొకటి వస్తాయి. ఏదైనా కేవలం వొక్కటే రాదు కదా? అంచేత దుఃఖం వస్తే విచారించకూడదు. సుఖం వస్తే సంతోషించ కూడదు. ఏదైనా ఇది నాది అనుకుని మనసులో పెట్టుకు కూచుంటే మాత్రం చివరికి అది వల్లమాలిన దుఃఖం కలిగిస్తుంది. వెనకజన్మలో చేసిన కర్మఫలం ఎంత ప్రాజ్ఞుడికైనా తప్పదు. దానికి వొకటేమందు—దైర్యం.

'ఆన వొదిలిపెట్టడమే సుఖం. పింగళ అనే నాని ఈమాట చెప్పింది, స్పష్టంగా.

'పింగళ తన ప్రియుడికోసం ఎంచేపో కనిపెట్టుకు కూచుంది. ఎంతకీ అతడు రాకపోడంతోనే 'నేను అతడికోసం వెర్రెత్తి పోతున్నాను. అతడుకూడా ఇలా వెర్రెత్తినట్టు చెయ్యడానికి ఉపాయముందా? భ్రాంతి వొదిలేస్తాను. ఈ వొంటిస్తంభం మేడ (శరీరం) తొమ్మిది వాకిళ్ళూ (నవరంధ్రాలు) పూర్తిగా మూసేస్తాను. నిద్ర పోతాను. నాదగ్గిరికి వచ్చినవాణ్ణి మగడని భావిస్తాను. ఇలా తృప్తిపడి, మనసులో మరో చింత లేకండా పూటేనే సుఖం కలుగుతుంది. ఆసే ఇంద్రియాలు గెలవకండా చేస్తుంది. అందుకని ఆన విడిచిపెట్టేస్తాను.

ఆన దుఃఖం. నిరాశ సుఖం' అని నిశ్చయించుకుంది. హాయిగా నిద్ర పోయింది. '

ఇలా ఉపదేశించిన బ్రాహ్మడిమాటలు విని విచారం విడిచి పెట్టాడు సేనజిత్తు. సుఖపడ్డాడు. సువ్వా ఇందులోని తాత్పర్యం మననం చేసుకో సుఖపడు. తా.తిపొందు.

మేధావికథ

ధర్మరాజు - చాటుల నాశనం కోసం మృత్యువు సమీపిస్తూ వుంటే మనుషుల ధర్మవ్యం ఏమిటి

భీష్ముడు-తండ్రికొడుకుల సంవాదం అని వాకకథవుంది. అది సువ్రు ఆడిగినదానికీ సమూహానంగా వుంటుంది.

మేధావి 'నివాక బ్రాహ్మణగుమారుడు వుండేవాడు. వేదాలు తెలిసినవాడతడు. బుద్ధిమంతుడు. ఒకనాడు తండ్రినిచూసి, 'నాన్నా. మనుషుల ఆయువు పరిగెత్తిపోతూ వుంటుంది. ఇది చూస్తూకూడా ధైర్యంతో మంచికోసం ఎలా పాకులాడతారోకదా జనులు?' అని అడిగాడు.

'బాబూ! ఇవ్వాలి కట్టుకుని సంతానం కనాలి మనిషి. యజ్ఞాలుచేసి దేవతల్ని తృప్తిపరచాలి. ఇంద్రియాలు గెలిచి, అడివికి పోయి, సౌమ్యవృత్తితో ముక్తి సాధించాలి. ఇలా నియమంగా మృత్యువుని జయించాలి' అన్నాడు తండ్రి.

'కాలం సీచేతికోనే వున్నట్లు చెపుతున్నావు' అన్నాడు మేధావి- 'తిల్లికడుపులో ప్రవేశించినప్పటినించీ మృత్యువు వెదుకుతూనేవుంటుందనుకో ఎత్తుకుపోడానికి. భార్యాబిడ్డలమీద ఆసక్తి పెట్టుకున్నవాడు ఎండిననీటిలో శేపవంటినాడు కాదూ? అడివిలో ఆదమరిచి నిద్రపోయిన మనిషిని పులి ఎత్తుకుపోయినట్లే మృత్యువు

ఎత్తుకపోతుంది. చేసిందీ, చెయ్య బోతున్నదీ, చెయ్యవలసిందీ - ఈపనుల్లో తగులుకున్నవాణ్ణి మృత్యువు తన వలలో వేసుకుంటుంది. కనక కాలఃమీద ఆదమరువు కూడదు పిరికివాడని, శూరుడనీ, జడుడనీ, నేర్పరి అనీ, బలంలేనివాడనీ, బావంతుడనీ చూడదు మృత్యువు. ఎవళ్ళనైనా సరే, ఎత్తుకుపోతుంది. అడ్డులేదు గానికి. సంసారం చావుకి వుసికిపట్టు. ఎవళ్ళతోనూ సాంత్యం లేకండా వుండడమే స్వర్గం. ఇది తెలుసుకుని సంసారబంధాలు తెంపుకో.

‘అమృతం సత్యం. మృత్యువు మోహం సుఖమూ, దుఃఖమూ సమానంగా చూసుకుంటాను నేను. శాంతిపరుణ్ణి, సత్యంతోనే మృత్యువుని గెలుస్తాను. నాకు సంతానం గతి కల్పిస్తుంది అనివద్దు. నేనే సంతానమై వుడతాను. ఎన్ను నేనే చూసుకుంటే అదే మోక్ష సాధనం అవుతుంది. ఆశ జయించడమే సంతానప్రాప్తి. పశుయజ్ఞం హింస. అహంకారంతో కూడిందది. అనంతమైగఫలం ఎన్నటికీ ఇవ్వదది. వాక్కుతోనూ, విశిష్టతతోనూ చేసేయజ్ఞమే యజ్ఞం. అదే అనంతమైన ఆనందం. ఇస్తుంది.

‘కామం, క్రోధం మొదలై నవిమనోవికారాలు ఇవి వాదులు కుని, వొక్కడివే గుహలో కూచుని నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోడం మేలు. తక్కినవన్నీ వొదిలిపెట్టు’ అన్నాడు.

మేధావి చెప్పినట్టే చేశాడు తండ్రి. సుఖపడ్డాడు. కనక ధర్మరాజా! సత్యమైన ఈధర్మసూక్తం తెలుసుకుని అనునరించు. †

ధర్మరాజు-లోకంలో ధనవంతులూ వున్నారు. దరిద్రులూ వున్నారు. వాళ్ళలో సుఖంగా వున్నవాళ్ళెవరు?

† అమృతం: మోక్షం. మృత్యువు: సంసారం. ‡ చూ. మార్కండేయపు.

భీష్ముడు—కమ్యూకుడని వొక బ్రాహ్మడువుండేవాడు. శాంతి పరాయణుడతడు. సంసారమంటే విరక్తితో వుండేవాడు. కూటికీ, గుడ్డకీ బాధపడేవాడు. అతడు వొకనాడు నాదగ్గిరికివచ్చాడు. అతడు ఉపదేశించిన మాటలు చెవుతాను విను.

‘ధనమూ, దరిద్రమూ త్రాసులో వేసి చూస్తే దరిద్రంవేపే ముల్లు తూగింది ఎలా అంటావా? వాటిగుణదోషాలు వివరిస్తాను, అలకించు. ధనవంతుడు మృత్యువునోట్లో వున్నట్టు వుంటాడు. అగ్నికీ, దొంగలకీ భయపడుతూ, కుతకుతా మరుగుతూ వుంటాడు. కోపమూ, లోభమూ అధికమై ఎప్పుడూ చింతతో వేగిపోతూ వుంటాడు. అదంతా దుఃఖం కాక, సుఖమా మరి?

‘దరిద్రుడు ఎక్కడైనా స్వేచ్ఛగానే వుంటాడు. భయమన్న మాటే వుండదతడికి. అసత్యానికి పూసుకోడతడు. శాంతంగా మాటాడతాడు. అలాటివాణ్ణి దేవతలైనా మెచ్చుకుంటారు కదా! లోకచీరు తెలుసుకోవాలి. ఇచ్చింది వ్యర్థంకాదని గ్రహించి ధనం విడిచిపెట్టాలి. అదే నేర్పు. ధనవంతుడుగావుండడం దుఃఖపేతువు. ఇది తెలుసుకుని, ధనంమీద కాంక్ష వొదిలిపెట్టాలి. పేదరికంవల్ల కలిగిన ఆత్మస్వేచ్ఛ అంతులేని సుఖం కలిగిస్తుంది’ అన్నాడతడు.

మంకి బ్రాహ్మడికథ

ధర్మరాజు—ధనదాహంతోవున్న మనిషి ఎలా సుఖపడతాడు?

భీష్ముడు—ధనం గడించడంతో విసిగిపోయి విరక్తిచెందినప్పుడే సుఖపడతాడు. ఈరహస్యంబోధించే వొక కథ చెవుతాను.

మంకి అని వొక బ్రాహ్మడు వుండేవాడు. అతడి ధనదాహం ఇంతాఅంతా కాదు. మప్పవలిసిన గిత్తలజత వొకటి కొన్నాడతడు.

బాగా మడిచివున్నాయి గిత్తలు. ఒక్క కన్నెనో లంకవేసి కట్టి విడిచిపెట్టాడుమంకి. దారిలో వొకదగ్గర వొక లొటిపిట పుకుని వుండి దానిమీంచి పరిగెత్తాయి గిత్తలు. బెదిరి చప్పున లేచింది లొటిపిట. గిత్తలకన్న దానిమీద తగులుకుంది. ఉరిపోసినట్టు రెండువేపులా వేలాడి గిత్తలు రెండూ చచ్చిపోయాయి. గోలుగోలుమన్నాడు మంకి. 'రత్నాల్లాటి కోడిదూడలు వొంటెమీద వేలాడుతున్నాయి' చుట్టూమూగిన వాళ్ళతో ఏడుస్తూ వెప్పుకున్నాడతడు - 'ఆలోచిస్తే పురుషప్రయత్నం కంటే దైవబలమే ముఖ్యం కార్యసిద్ధికి. ఎక్కడైనా మనిషిప్రయత్నం ఫలించినట్టు కనిపించినా, అది దైవబలంవల్ల జరిగిందనే అనుకోవాలి. సుఖం కోరే మనిషి ధనం సంపాదించే అతివ్యాపారం విడిచిపెట్టడమే మంచిది' అన్నాడు. 'కామం రాకాసి. దాన్ని వొదిలిపెడితేనే కాని మనస్సుకి ముక్తిలేదు' అంటూ విచారించాడు. అది దూరం చేసుకుందికి నిశ్చయించాడు. తగిన చిత్తవృత్తి కుదుర్చుకున్నాడు. 'కామమా! నీమూలం నేను తెలుసుకున్నాను. నీమాయలలో పడను.

'సామ్యు కోరినంతమాత్రంచేత సుఖం కలగదు. అది సంపాదిస్తే మాత్రం సిద్ధిస్తుందా? సిద్ధించినా చింతలపాలు చేస్తుంది. అది పోయిందా చావుతో సమానంగా వుంటుంది. ఎందుకని ఈ పుత్రాకులు? కనక కోరిక మానుకోడమే సుఖం.

'కామమా! దుఃఖానికీ, కష్టానికీ, ఆనకీ నువ్వే మూలం. నీపాలబడ్డవాడు ఏంచెయ్యాలో తెలుసుకోలేదు. అంచేత నీకు దూరంగా వుంటాను; సుఖపడతాను. నువ్వు ఆన పడితే ధనం సంపాదిస్తానే కట్టు ఆ ధనం నాశనమైనప్పుడు అడ్డుకోడం నీతరమా? కనక నువ్వుపోతే ఏవిచారమూ వుండదు. ఏదైనామూ పెరగదు. సులభమో, దుర్ల

భయం అని చూడడం ఎఱిగవు నువ్వు. చూసిందానిమిదికీ దూసుకు పోతావు. 'ప్ర' ఘాలూ పెడతావు. తృప్తి అన్నమాట లేనేలేదు నీకు. అంధమైన పాత శల నీదారి. నీదారిని నేను పోను. నిన్ను మాయబొమ్మని తలచివట్టు తిరుముతాను. ధనం చెడి నామనస్సు విసిగి పోయింది నిన్ను వొదిలిపెట్టాను. శాంతి, దాంతి, సత్కమూ, క్షమా, భూతము పూనాను. భోభమూ మొదలై నవి నా ముఖపట్లకి రావిక. కామసుఖాలూ దివ్యసుఖాలూ కాంక్షవొదిలిన సుఖంబో పదహారో వంతైనాకావు. శత్రువుని చంపనట్టు నిన్ను చంపుతాను. భ్రాంతి వొదిలి బ్రహ్మలోకం చేరతాను, అన్నాడు. కోడెలు చచ్చినకారం గా శుట్టిన విచారంతో అన్నికోర్కెలూ విడిచిపెట్టేశాడు. దేవతలతో సమాను డయ్యాడు, ముక్తిపొందాడు.

అజగరచరిత్ర

ధర్మరాజు — ఎలా నడుచుకుంటే మనిషి దుఃఖం లేకండా వుంటాడు? దేనివల్ల ముక్తి సంపాదిస్తాడు?

భీష్ముడు—నువ్వు అడిగిందానికి అజగరచరిత్ర చెబుతాను విను. అజగరుడని వొక బ్రాహ్మణుడు వుండేవాడు. శమం విషయం వివరించమని ప్రహ్లాదుడు అతణ్ణి అడిగాడు. అజగరుడు ఇలా చెప్పాడు— 'ప్రాణులు పుట్టడానికి వొక కారణమంటూ లేకుండా ప్రాణులు శాశ్వతం కూడా కావు ఈరిహస్యం తెలుసుకుంటే అవి విడిగితే సంతోషం కలగదు. తగిలిన విచారమూ కలగదు. వరదలో రోడు కర్రపుల్లలు కలియడంలాటిది బంధువుల సంగత్యం అవి విడిపోడం ఎలాటిదో బంధువుల వియోగ మూ అలాటిదే. ఇది తెలుసుకున్నవాడికి దుఃఖమే వుండదు. ఇవన్నీ నాకు తెలుసు. నాదగ్గర శాంతిభావం చూసేకదూ,

నన్ను శమంవిషయం అడిగావు! మేము కావాలనను, దుఃఖపడి కీడు తోసెయ్యను. కీడూ, మేలూ రెండూ మానంతో ఉపేక్షిస్తాను. సరైనదారిని నడుచుకొని పోతాను. రసాలతో అన్నమైనా, తేలక పిండైనా వొక్కలాగే తింటాను. మొత్తటి దూదిపగులుమీదగా, కటికి నేలమీదా వొక్కలాగే నిద్రపోతాను. నారబట్టలైనా, చక్కటి చీనాపట్టుబట్టలైనా వొక్కలాగే కట్టుకుంటాను. దానికి విచారం, దీనికి సంతోషం అని పుడదు. యాపమూ, రసమూ మొసలైనవాటి వెంట కళ్ళూ, నాలుకా మొదలైన ఇంద్రియాలు పరిగెత్తువు. '

చలించకండా వుండడమూ, చావు పట్టులు గణించకండా వుండడమూ, దేహభిక్షాన, కలకాశ్చరే హేళనచేసి సంతోషించక పోడమూ, విశ్వర్యం పాటించకండా వుండడమూ 'ఇలాటి ఆహారమే తినాలి-ఇలాటి ప్రజ్ఞేశాల్లోనే తిరగాలి - ఇలాటి పక్కల మీదే పడుకోనాలి' అనకోకపోడమూ, 'విధి ఎలా వుంటే అలా నడుస్తుంది' అని నిశ్చింతగా వుండడమూ, తృప్తి శుచీ వోయ్య నమత్యమూ కలిగి వుండడమూ, ఇది చిదానందం అని తెలుసుకోడమూ ఇదంతా అజగరవ్రతం. తెలియనివాళ్ళకి దుర్లభం ఇది. తెలిసిన వాళ్ళకి సులభం ఇదీ శమం తీసు.

అజగరవ్రతం అవలంబించిన నిర్మూచిత్తుడికి సాపమూ, భయమూ, దైన్యమూ, శోకమూ గెలవడం అసాధ్యం కాదు. మోక్షం కరతలా మలకం అతడికి.

ధర్మరాజు - బంధువులూ, కర్మా, ధనమూ, ప్రజ్ఞ వది మనిషికి ప్రతిష్ఠ కలిగిస్తుంది ?

భీష్ముడు - ప్రజ్ఞ. ప్రజ్ఞే ప్రతిష్ఠ. ప్రజ్ఞే లాభం. ప్రజ్ఞే స్వర్గం, ప్రజ్ఞే కైవల్యం. ప్రజ్ఞవల్లసాధ్యంకాని పనులే లేవు బలీ, ప్రహ్లాదుడూ

మంకీ మొదలైన నాళ్ళు ప్రజ్ఞవల్లే అంతవాళ్ళయారు. కాళ్ళవుడని వొక బ్రాహ్మణుడు వాక గర్వపోతురథం తగిలి పెడిపోయాడు. ఆ అవమానంతో బాధపడి ప్రాణాలు విడిచిపెట్టడానికి సిద్ధపడ్డాడు. అప్పుడు దేవేంద్రుడు నక్కరూపంలో అతడి దగ్గరికి వచ్చాడు. ప్రజ్ఞ కలిగించే మాటలాడి మనశ్శాంతి కలిగించాడు. అన్నివిధాలా ప్రజ్ఞగొప్పది.

ధర్మరాజు - దానమూ, తపస్సూ, గురుశుశ్రూషా, యజ్ఞాలూ ఎలా పరిణతి పొందుతాయి?

భీష్ముడు - మేలుకి మేలూ, కీడుకి కీడూ తప్పదు. సాపాలు చేస్తే కరువుమీద కయ్యూ, భయంమీద భయమూ, కష్టాలమీద కష్టాలూ అనుభవిస్తూ బాధపడుతూనే వుంటాడు మనిషి. పుణ్యం చేస్తే పండుగ మీద పండుగా, సుఖంమీద సుఖమూ, పుణ్యంమీద పుణ్యమూ అనుభవిస్తాడు. పశ్చుల్లో కంపు పురుగులూగ, ధాన్యంలో పొల్లుగింజలూగ, మనుషుల్లో ధర్మం చెయ్యని వాళ్ళునీచులనుకో.

మనిషిచేసిన కీడూ, మేలూ వొదలవు. అతడు వెలితే అవీ వెళతాయి. అతిడు వుంటే అవీ వుంటాయి. ఏం చేస్తున్నా అవీ కలిసి చేస్తూనే వుంటాయి. నీడలా అ-టి పెట్టుకునే వుంటాయి. రుతువు రాగానే చెట్లలో పువ్వులు పూసి, పళ్ళు పండినట్టు మనిషి చేసుకున్న కర్మ అనుభవించవలసిన కాలం వచ్చేసరికి ప్రయత్నం అక్కరలేకండానే సుఖదుఃఖాలు వచ్చేస్తాయి. పెద్దలు నడిచిన దారి చూసీ కూడా తెలుసుకోలేరు తక్కినవాళ్ళు. ఆకాశంమీద పశ్చులూ, నీళ్ళలో చేపలూ పోయే దారులు తెలుసుకోగలనూ? అయినా తెలుసుకోవాలని దృఢమైన మనస్సుతో పెద్దల ఉపదేశాలు వింటూ, ధర్మంగా నడుచుకుంటే మాత్రం తప్పకండా ఫలిస్తుంది.

భూత సృష్టి

ధర్మరాజు—భూతసృష్టి ఎవరివల్ల జరిగింది? ఎలా జరిగింది?

భీష్ముడు—ఈవిషయమూ, మరికొన్ని విషయాలూ భరద్వాజుడు అడిగితే భృగుడు చెప్పాడు.

కైలాసశిఖరంవూడ వున్న భృగుడిదగ్గిరికి భరద్వాజుడు వెళ్ళి ‘మునింద్రా, భూతసృష్టి ఎలా జరిగిందో సెలవియ్యి’ అని అడిగాడు. భృగువు ఇలా చెప్పాడు — ‘నాశనంలేని అనంతము, నారాయణుడు భూతసృష్టిచేయడానికి పూనుకున్నాడు. ముందు తనలో వెయ్యో భాగంతో అవ్యక్తుడని వాకణ్ణి తన మనస్సులో పుట్టించాడు. మునివి తనమూ, మరణమూ లేవు అతడికి. ఇలా పుంటాడని చెప్పడమూ సాధ్యంకాదు అతడివల్ల మహత్తు అని తత్వం పుట్టింది నారాయణుడే దివ్యతేజస్సుతో నిండిన పద్మం వాకణ్ణి పుట్టించాడు. అందు లోంచి బ్రహ్మపుట్టాడు. అతడి సంకల్పంవల్ల ఆకాశం పుట్టింది. ఆకాశంలోంచి నీళ్ళు పుట్టాయి. నీటిలో అగ్ని పుట్టింది. గాలి పుట్టింది. అగ్ని గాలి కలియడంతో భూమి పుట్టింది.

‘సర్వభూతాలూ శరీరంగా కలవాడు బ్రహ్మ. ఎలా అంటావా? కొండలు అతడి ఎముకలు. భూమి మేదస్సు, మాంస మున్నూ. సముద్రాలు నెత్తురు. ఆకాశం కడుపు. గాలి వూపిరి. అగ్ని తేజస్సు. ఏళ్ళు నరాలు. సూర్యచంద్రులు నేత్రాలు. మీది లోకం శిరస్సు. పాతాళం పాదాలు. దిక్కులు చేతులు. అనంత త్వుడు విష్ణువు. విష్ణువు వల్లే విశ్వం కలిగింది’ అన్నాడు.

ఆకాశం మొదలైన పంచమహాభూతాల ప్రమాణం అడిగాడు భరద్వాజుడు. ‘అవి అనంతాలు’ అన్నాడు భృగువు— ‘నాటి

ప్రమాణం దేవతలుకూడా కొలవలేరు. ఒక చోటు చెప్పి. ఈభూతం ఇంతనింది పైన లేరు అనలేం. పంచభూతాలూ మేరలేనివి అది ఎలా అంటావా? గుణపట్టి విష్ణువుకి అనంతుడు అని పేరుందా! విష్ణువు విశ్వమూర్తి ఆతడి శరీరంలోని మహాభూతాలు మితిలేనివి కాకపోతాయా?

‘సీళ్ళలో పుట్టిందికదా, పద్మం! మరి ఆ పద్మం బ్రహ్మకంటే ముందు ఎలా పుట్టింది?’ అని అడిగాడు భరద్వాజుడు.

‘విష్ణువు మనస్సులో పుట్టాడు బ్రహ్మ. అంచేత ఆతడే మొదటివాడు. పద్మం ఆతడికి ఆననంగా కల్పితమైంది. ముందూ, వెనకా అన్న మాటే లేదు ఇక్కడ. బ్రహ్మ పద్మంలోంచి పుట్టాడంటాను. ఆ పద్మమే భూమి. ఆకాశం అంటుతూన్న మేరుపర్వతమే దాని కర్ణిక. అక్కడినుంచే అన్నిప్రాణుల్నీ సృష్టిస్తాడు బ్రహ్మ’ అన్నాడు భృగువు.

‘భూతాలు అయిదు ఎలా అయ్యాయి?’ అని అడిగాడు భరద్వాజుడు.

‘కదిలినప్పుడు గాలి. శబ్దించినప్పుడు ఆకాశం. ద్రవంగా వున్నప్పుడు నీరు. వేడిగా వున్నప్పుడు అగ్ని, కఠినంగా వున్నప్పుడు భూమి. ఇలా అయిదువిధాలు భూతాలు. ఈ అయిదింటివల్లే కదిలే ప్రాణులూ, కదలని ప్రాణులూ పుట్టాయి’ అన్నాడు భృగువు.

‘కదలనివాటిలో పంచభూతాల గుణాలు ఎలా తెలిశాయి?’ అని అడిగాడు భరద్వాజుడు.

‘పిడుగు వురిమిందంటే చెట్టువికారం పొందుతుందా లేదా?’ భరద్వాజుడి ప్రశ్నకి విడమర్చి చెప్పాడు భృగువు - ‘శబ్దం వినే చెవి లేకపోతే ఎలా వికారం పొందింది? ఈ వినడానికి ఆకాశంశక్తి

కారణం ఎండ తగిలితే చెట్టు వాడిపోతుంది. చర్మంతో ఈ స్పర్శ తెలియడానికి గాలి శక్తి కారణం. కళ్ళతో వెలుగుదారి చూసి కొనలు సాగుతుంది చెట్టు అగ్ని శక్తితో ఈ తేజస్సు చూడడం జరుగుతుంది. చెట్టుకి పాదాలే (వేళ్ళు) నాలుకలు. పాదాలతో అది నీళ్ళు తాగుతుంది. అంచేత పాదపం అని చెట్టుకి పేరు. ఈ నాలుకలతో తాగడం జలశక్తి. భూపాలూ, పువ్వులూ మొదలైనవాటి వానస చెట్టు పిలుస్తుందని వేదాలు చెబుతున్నాయి. ముక్కు లేకపోతే ఎలా వానసచూస్తుంది? ఈవానస చూడడం భూశక్తి. ఇలా పంచభూతాలతోనూ, వుండన్నమాటే కదా కదలని ప్రాణి చెట్టు? ఇలాగే కొండలూ మొదలైనవి అని భావించాలి. ఇతర విధాలు కూడా వుంటాయి. పంచ భూతాలు లేని ప్రాణే లేదు. ఇది వేదాలు నిశ్చయించిన మాట.

‘భూమి మొదలైన పంచభూతాలకి గంధమూ మొదలైన గుణాలు వున్నాయికదా! అవి అనుభవించడం ఎలా జరుగుతుంది?, అని అడిగాడు భరద్వాజుడు.

‘అంతరాత్మకి ఇంద్రియాలూ? మనస్సు సాధనాలు. ఈ సాధనాలతో విషయాలు అనుభవిస్తుందది. దానివల్ల కలిగే సుఖదుఃఖాలు పొందుతుంది అంతరాత్మే క్షేత్రజ్ఞుడు; జీవుడు. అన్ని శరీరాల్లోనూ వుంటాడు జీవుడు. రకరకాల పేర్లతో అంతటా గాలితో కలిసి వుంటాడు. సత్వమూ, రజస్సు తమస్సు— ఈమూడుగుణాల వికారాలూదాటి ఆత్మ మొదటిస్థితికి వచ్చి ముక్తిపొందుతుంది. పండితుడు సూక్ష్మబుద్ధితో అంతరాత్మని తెలుసుకుంటాడు. దాని మీద మనస్సు నిలుపుతాడు. కీడామేలూ పొందక, శుద్ధమైన శాంతితో సరమగుఖం పొందుతాడు.

‘ఇంకా విను. వేదాలూ, సత్యమూ, ధర్మమూ, ఆచారమూ, తపస్సూ—వీటికి పునికిపట్టుగా ముందు బ్రహ్మ బ్రాహ్మల్ని పుట్టించాడు. తరువాత రాజుల్ని, కోమల్లల్ని శూద్రుల్ని కల్పించాడు. ఈనాలుగు జాతుల ఉజ్వలచ్ఛాయలు వరసగా తెలుపూ, ఎరుపూ, వసుపూ, నలుపూ అని పెద్దలు చెబుతారు శనజాతి పని విడిచి పెట్టి కిందిజాతిపని చేసిన జాతి వ్యభిచార జాతి అయిపోతుంది. తెలుపూ, ఎరుపూ, వసుపూ, నలుపూ, రంగులు వాకటికొకటికలిపితగ్గిపోతాయి. కనక జాతికర్మలో కూడా ఇదే ప్రమాణంగా గ్రహించాలి.

‘సత్యమే ధర్మం సత్యమేతపం. సత్యమే ప్రజల్ని నృజిస్తుంది. సత్యమే లోకం పుట్టిస్తుంది; నిలుపుతుంది. అయితే సత్యం అసత్యంచేత మరుగు పడిపోతుంది. సత్యమంటే ధర్మం అసత్యమంటే అధర్మం. సత్యమంటే వెలుగు. అసత్యం అంటే చీకటి. సత్యం అంటే జ్ఞానం. అసత్యం అంటే అజ్ఞానం. సత్యం అంటే స్వర్గం. అసత్యం అంటే నరకం. సత్యం అంటే సుఖం. అసత్యం అంటే దుఃఖం. పండితుల వ్యావహారిక నామాలు ఇవి. అసత్యం అణచడానికే పండితుల ఎప్పుడూ తపస్సు చేస్తారు.

‘ముసిలితనమూ రోగమూ మొదలైనవి శరీరసంబంధమైనవి సంతోషమూ, దుఃఖమూ మొదలైనవి మనస్సుకి సంబంధించినవి. ఇలా రెండువిధాల దుఃఖాలు మనిషిని బాధిస్తాయి శరీరమూ, మనస్సూ రెండూ తన్ను బాధించకండా కోరుకోనాలి. నియమంతో ప్రతీకారం చెయ్యాలి. అప్పుడే సుఖం. దుఃఖాలు విడిచిపెట్టి సుఖాల్లో మునిగిపోకండా విరక్తి చెందినవాడే ముక్తి పొందుతాడు’ అన్నాడు భృగువు.

ఆశ్రమాలరీతులు వివరంగా వినిపించమన్నాడు భరద్వాజుడు.

‘గురుభక్తి కలిగి వేదాలు చదవడమూ, ఆచారంతోనూ, వినయంతోనూ మనులుకోడమూ, ముప్పుటలా సవనస్నానం చేసి సూర్యుణ్ణి అగ్నినీ పూజించడమూ బ్రహ్మచారి ధర్మం.

‘న్యాయంగా ధనధాన్యాలు గడించడమూ, ముందు అతిథి పూజచేసి అనంతరం అన్నపానాలు అనుభవించడమూ గృహస్థ ధర్మం. దుంపాదుట్రా తిని, నేలమీద నిద్రపోయి, అడవుల్లో వొకళ్ళ సాంగత్యం లేకండా వుండడం వానప్రస్థధర్మం. బిచ్చమెత్తుకుని శాంతంగా బతకడం యతి ధర్మం. ఈ కర్మలన్నీ ఫలం కోరకండా నియమంతో చేస్తే మోక్షంచేరుస్తాయి’ అన్నాడు భృగువు.

‘పరలోకమనివొకటి వుండంటున్నావు. ఈలోకానికీ, ఆలోకానికీ ఏమిటి విశేషం?’ అని అడిగాడు భరద్వాజుడు.

‘ఇది కర్మభూమి’ అన్నాడు భృగువు - ‘అది భోగాలు అనుభవించే చోటు. ధర్మపరులకి సులభమది. సత్యమూ, శుచిత్వమూ, సాజన్యమూ లేనివాళ్ళకి దొరక దది ఈలోకం దుఃఖాల పుట్ట. ఆ లోకం సుఖాల గని. అక్కడ ఏదుఃఖమూ వుండదు. అంతా కలిసి మెలిసి వుంటా రక్కడ. ఇబ్బూ, పక్కలూ, ఆసనాలూ, బట్టలూ, గంధాలూ, పూలదండలూ, ఆటపాటలూ, వాద్యాలూ, ఉద్యానాలూ, స్త్రీలూ-అన్నిటిలోనూ ఆ లోకానికీ ఈలోకానికీ హస్తీమత శాంతరం వారా.

‘ఇవి పుణ్యలోక విషయాలు. ఇంక అధమలోక ముంది. ధర్మంలేని జనం అక్కడికి వెళతారు. అక్కడి దుఃఖాల సంగతి మరి చెప్పనే అక్కరలేదు. మనస్సులో మమకారం లేనివాళ్ళకి పుణ్య సాపాలు లేవు. వాళ్ళు ఈలోకం వెళ్ళరు. శాశ్వతానందం పొందుతారు. బ్రహ్మచెప్పిన ధర్మాలు సంక్షేపంగా నీకు వినిపించాను.’

అన్నాడు భృగువు. సంతోషించాడు భరద్వాజుడు. మెచ్చుకుని నమస్కరించాడు. సెలవుతీసుకు వెళ్ళాడు.

ధర్మరాజు-ఆచార విధులు వినాలని వుంది.

ఆచారం

భీష్ముడు-దురాచారం కష్టం కలిగిస్తుంది. కనక ఆచార విధులు తెలుసుకోడం మంచిదే.

రాజమార్గంలోనూ, రచ్చపట్లలోనూ, ఆలమందలలోనూ మల మూత్రాలు విడవకూడదు. † శుచి అయి, ఆచమనంచేసి, నిష్ఠతో సీళ్ళలో డిగాలి. ఉదయమూ, సాయంకాలమూ సూర్యుణ్ణి పూజించాలి. సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నప్పుడూ, అస్తమిస్తున్నప్పుడూ నిద్రపోకూడదు. తడిసాదాలతో పడుకోకూడదు. కాళ్ళూ, చేతులూ, నోరూ కడుక్కుని అన్నం తినాలి. అన్నం నిండించకూడదు. ఇవన్నీ సదాచారాలు సత్కర్మలు తెలిసిన నారదముని చెప్పినమాట లివి.

ఉదయిస్తున్న సూర్యుణ్ణి చూడకూడదు. బట్టవిప్పుకున్న ఆడదాన్ని చూడకూడదు. తన మలం తాను చూడకూడదు. తనపాపం తాను దాచకూడదు స్త్రీసంగమం గుప్తంగా వుంచాలి. గురువులసేవా, ఋషులసేవా చెయ్యాలి. ఆయువు అధికం చేస్తాయివి. సీరీ, సంపదా కలిగిస్తాయి. పుణ్యలోకాలు ప్రసాదిస్తాయి.

ధర్మరాజు-అధ్యాత్మవిద్య సెలవియ్యి.

భీష్ముడు-జీవుడిలో సముద్రంకెరటాల్లాగ భూమి మొదలైన పంచభూతాలూ శుడుతూ, అడిగిపోతూ వుంటాయి. శబ్ద, స్పర్శ,

యాప, రస, గంధాలు పంచభూతాల గుణాలు. చెవీ, చర్మమూ, కన్నూ, నాలుకా, ముక్కు- ఈపంచేంద్రియాలూ తెడ్డవంటివి, ఇంద్రియాలకి మనస్సు ఆధారం. మనస్సు నిర్ణయించేస్తే మనిషి ఇంద్రియవ్యాపారాలు పొందుతాడు. అలా కాకుండా ఇంద్రియాలు మళ్ళించి, మనస్సుతో చేర్చి, దాంతోనే బుద్ధితో అణచుకుంటే, బుద్ధి విషయాలనించి ఆత్మని చేరుతుంది.

క్షేత్రజ్ఞుడూ, భూతాత్ముడూ, పుగుషుడూ, పరిమేశుడూ, బుద్ధిసాక్షి, జననరహితుడూ అని ఆత్మిడి పెద్దు.

తనకి తెలిసిన విషయాలు తనఅనుభవానికి వస్తాయి. మాయలో పుట్టిన స్వప్నంలాగ ఆత్మకి తిన్న ఆహారం కానలేని అజ్ఞానం కలిగిస్తాయవి. సత్యమూ మొదలైన గుణాలు మాయకి శరీరం. అది తెలుసుకుని తమస్సు రజస్సు అణచుకోవాలి. సత్యగుణమే ఆశ్రయించాలి. వివేకంతో అదికూడా వొంగలేస్తే, జ్ఞానవంతుడవు తాడు. ఆలోచిస్తే సత్యగుణమే సుఖానికి మూలం. రజోగుణం దుఃఖానికి మూలం. తమోగుణం జ్ఞానం పోగొడుతుంది. సమత్వం కలిగి ఈ అవస్థల్లో పడకండా వుండడమే మాయకి మందు.

యోగం

ఇక యోగవిషయం చెబుతాను విను. తెలివితో మనస్సు నిశ్చలంగా, గురిగా వుంచడంకోసం నిష్కరితం అవసరం. మేఘంలో మరుపులాగ తామరాకుమీద నిటిబొట్టులాగ మనస్సు ఆలోచనలవేపు పరిగెడుతుంది. దాని గతి గాలిలా వుంటుంది. కనక గాలి అదుపులో వుంచుకోడం మంచిది. అయితే గాలి క్రమసాధన వల్ల కాని నిలవదు. సోమరితనం పనికిరాదు. విసుగుదల కూడదు. యమ నియమ

మాలు †నిమిదీ అభ్యాసంతో అలవరుచుకుంటే ఆలోచన పట్టువడుతుంది. వితర్కం ఏర్పడుతుంది. దాంతో వివేకం గాలిని దారికి తెస్తుంది.

గాలి అంతర్నాడిలోంచి కపాలం తాకినప్పుడు మనస్సు శాంతి పొందుతుంది; ఆనందం అనుభవిస్తుంది; ఆనందంలోనే లీనమవుతుంది.

జ పం

ధర్మరాజు — జపవిధి, జపతత్పరులు పొందే గతి సెలవియ్యి.

భీష్ముడు — ఈవిషయంలో యముడూ, కాలుడూ, మృత్యువూ, ఇక్ష్వాకువూ, కౌశికుడూ వాదించారు. ఆకథ నాకు తెలిసింది చెబుతాను.

వేదాంతం తెలిసినవాళ్ళు జపకర్మ ఆమోదించారు. శుచికలిగి సమమైన నేలమీద దర్భాసనం వేసుకుని దర్భాసపట్టుకు కూచోవాలి. నిర్మలమైన చిత్తవృత్తితో వుండాలి. ఇంద్రియాలు విషయాలమీదికి పోకండా అరికట్టాలి. మచ్చరమూ, అహంకారమూ, గర్వమూ వొదిలిపెట్టాలి. బ్రహ్మచర్యం పాలిస్తూ జపంచేసే పురుషుడు విరక్తితో అన్నిలోకాలూ జయిస్తాడు. ఈ జపచర్యతోనే దుఃఖమూ, సంతోషమూ, మోహమూ అన్నీ గెలుచుకుంటాడు. తుదకి ముక్తివదం చేరుకుంటాడు.

శుచిత్వంలేకండా చేస్తేమాత్రం జపం చెడుతుంది. దానివల్ల మంచి లేదు సరికదా, పైగా నరకంకూడా వస్తుంది.

కౌశికుడని వొక బ్రాహ్మడు వుండేవాడు. వేదవేదాంగాలు తెలిసినవాడతడు. శాస్త్రప్రకారం వెయ్యినవత్సరాలు గామత్ర

† యమం, నియమం, ఆసనం. ప్రాణాయామం, ప్రత్యాహారం, ధారణ, భ్యాసం, సమాధి.

జపంచేశాడు. సావిత్రిదేవి ప్రత్యక్షమైంది. కాళికుడు భక్తితో సాగిల బడ్డాడు. 'వరమిస్తాను అడుగు' అంది సావిత్రి. జపనిష్ఠ కోరుకున్నాడు కాళికుడు. ఇచ్చింది సావిత్రి. 'నీకు గొప్ప పదవి కూడా దొరుకుతుంది. ధర్మదేవత నీదగ్గరికి వస్తాడు. యముడూ, కారుడూ, మృత్యువూ వస్తారు. వాళ్ళుకీ, నీకూ వాదం జరుగుతుంది' అని చెప్పి అంతర్ధానమైంది.

జపంచేస్తూ కూచున్నాడు కాళికుడు. వంద దేవసంవత్సరాలు (36500) గడిచాయి. ధర్మదేవతవచ్చి ప్రత్యక్షమయ్యాడు. 'నీజపం వల్ల సాటిలేని పుణ్యలోకాలు నీకు సిద్ధించాయి. తనువూ, మనస్సునాదిలి సంతోషంగా ఆ పుణ్యలోకాలకి వెళ్ళు' అన్నాడు.

'తనువు వాదిలి వెళ్ళే లోకాలు నాకు అక్కరలేదు. నువ్వు చెప్పింది మంచిదే అయినా, దుఃఖాలు వోర్చుకుని నా ఇష్టానికి అనుగుణంగావుం దిది. ఇది విడిచి పెట్టవచ్చా?' అన్నాడు కాళికుడు.

'తనువు వాదిలిపెట్టడం ఎలాగూ తప్పదు కదా? ఎంతో రమ్యంగా వుంటుంది స్వర్గం, తెలియదా?' అన్నాడు ధర్మదేవత.

'ఉఃహూః, శరీరం విడిచిపెట్టి స్వర్గానికి వెళ్ళను' అన్నాడు కాళికుడు.

'శరీరం వాదిలిపెట్టడం సమ్మతించవు కదా? ఇదిగో యముడూ, కారుడూ, మృత్యువూ వచ్చారు చూడు!' అన్నాడు ధర్మదేవత. అతడలా అంటూనేవున్నాడు, తమపేర్లు చెప్పుకుంటూ కాళికుడిముందు ప్రత్యక్షమయ్యారు వాళ్ళు.

'నీ జపఫలం సిద్ధించింది' అన్నాడు యముడు. 'నువ్వు స్వర్గం వెళ్ళవలసిన కాలం వచ్చింది. అందుకే నేను వచ్చాను' అన్నాడు కారుడు. 'కాలం ప్రేరేపిస్తోంది. నిన్ను పట్టుకుపోతాను' అన్నాడు మృత్యువు.

ఈమాటలు వినీ వినిపించుకోలేదు కాశికుడు. వినయంగా వాళ్ళ మొహాలు చూశాడు. 'మీకు నేను ఏం చెయ్యాలో సెలవియ్యండి' అన్నాడు.

ఇంతలో పుణ్యతీర్థాలు నేవిస్తూ ఇత్వాకు మహారాజు అక్కడికి వచ్చాడు. వాళ్ళందరికీ మొక్కుడు. అతణ్ణి అతిథిగా గ్రహించి ఆనందించాడు కాశికుడు. 'నాకు ఉన్నదంతా ఇస్తాను, నీకు ఏం కావాలో అడుగు' అన్నాడు.

'రాజులు దానం ఇస్తారు. కాని పుచ్చుకుంటారా? నీకు ఏం కావాలో అడుగు. ఇస్తాను' అన్నాడు ఇత్వాకుడు.

'సంసారులు పుచ్చుకుంటారు. కాని సన్యాసులు పుచ్చుకుంటారా, రాజా? నామనసులో ఏ కోరికలూ లేవు. కనక వదీ పుచ్చుకోను, నువ్వు కోరుకో, ఇస్తాను. పూజాయాపంగా ఇచ్చింది అతిథి పుచ్చుకోడం తప్పకాదు' అన్నాడు కాశికుడు.

'ఇవ్వాలనే వుంటే సరే, నీ జపఫలం యావత్తూ ఇయ్యి' అని అడిగాడు ఇత్వాకుడు.

'నా జపఫలంలో సగం ఇస్తాను. కాదంటావా అంతా తీసుకో ఇచ్చేస్తాను' అన్నాడు కాశికుడు.

'అయితే ఏమిటి ఆ జపఫలం?' అని అడిగాడు ఇత్వాకుడు.

'నేను ఫలం కోరకండానే జపం చేశాను. అంచేత దీనికి ఫలం ఇది అని ఎరగను. ఇంకొకరిని అడగాలని లేదునాకు. ఏదైతే అది. ఆఫలం నువ్వు పుచ్చుకో. తత్వం తెలిసినవాళ్ళవల్ల దానంతట అదే తెలుస్తుంది' అన్నాడు కాశికుడు.

'ఫలం నీకు తెలియదా? అయితే నేను పుచ్చుకోను అన్నాడు ఇత్వాకుడు.

‘నువ్వు అడిగావు. నేను ఇచ్చాను. సత్యం చెడకూడదు పుచ్చుకో’ అన్నాడు కౌశికుడు.

‘రాజులకి యుద్ధం ధర్మం. కనక స్త్రీతో నేను వివాదయుద్ధం చేశాను. అంతే’ అన్నాడు ఇత్వాకుడు ‘నువ్వువంచేస్తేనేం? ఇస్తానని ఇవ్వకపోడమూ, పుచ్చుకుంటూ నని పుచ్చుకోకపోడమూ అసత్యాలవుతాయి. సత్యవ్రతం విడిచి పెట్టడం ధర్మమా? సత్యమే తపం. సత్యమే యజ్ఞం. సత్యమే వేదం. సత్యమే శాంతి. సత్యమే దాంతి. సత్యం విడిచితే నిర్మలమైన నిత్యానుష్ఠానా లన్నీ నిష్ఫలమే.

వాళ్ళ ఇద్దరిమాటలూ విని యముడూ మొదలైన వాళ్ళు విన్నట్టు ‘వీళ్ళిద్దరికీ కయ్యమెందుకూ? కౌశికుడు దానఫలమూ, ఇత్వాకుడు సత్యఫలమూ పొందుతారు’ అన్నాడు ధర్మ దేవత.

అంతలో మనిషిరూపంలో స్వర్గం అక్కడ అవతరించింది. నేను ఫలానా అని చెప్పి ‘వాదన ఎందుకూ? మీరు ఇద్దరూ సమానమైన ఫలమే పొందుతారు’ అంది.

‘అలా అయితే ఈ మునికూడా నేను ఇచ్చింది పుచ్చుకో వాలి’ అన్నాడు ఇత్వాకుడు.

‘నేను తపస్సు, అధ్యయనమూ చేసుకునేవాణ్ణి. పుచ్చుకోడం మానుకున్నాను’ అన్నాడు కౌశికుడు.

‘నేనూ, నువ్వు సమానంగా వుండాలని కోరుతున్నాను. నీపుణ్యఫలం నాకు ఇచ్చావు. నాపుణ్యఫలం నువ్వుపుచ్చుకో, అనుగ్రహించు’ అని ప్రార్థించాడు ఇత్వాకుడు.

ఇంతలో వికృతవేషాలతో ఇద్దరు పురుషులు వాళ్ళలో వాళ్ళు దెబ్బలాడుకుంటూ అక్కడికి వచ్చారు. ఇత్వాకుణ్ణి చూసి ‘ఇతడు మనల్ని శాసించే రాజు’ అంటూ ముందు నిలబడ్డారు.

వాళ్ళసంగతి ఏమిటంటే, ఒకడు గోదానం చేశాడు. రెండోవాడు ఆఫలం కోరాడు. ఆవ్రకారం మొదటివాడు ఫలం ఇచ్చేశాడు. అది తక్కువ అనుకుని రెండోవాడు మంచి ఆవులు రెండు అమ్మి సత్పాత్రుడికి దానంచేసి, ఆఫలం మొదటివాడికి ఇవ్వబోయాడు. ఒప్పుకున్నట్టేవుండి, జాప్యంచేసి, తిరస్కరించాడు మొదటివాడు. దాంతో ఇద్దరికీ తగువు పుట్టింది. అదంత స్పష్టంగా రాజుకి విన్నవించారు వాళ్ళు.

‘ఇతడు కోరాడు. నేను ఇచ్చాను. తిరిగి పుచ్చుకోడం నాకు ఇష్టంలేదు. నన్ను నిర్భంధించవచ్చా ఇతడు ?’ అని ఫిర్యాదుచేశాడు మొదటివాడు.

‘అదికాదు, దానంపుచ్చుకుంటానని మొదటనొప్పుకున్నాడు. ఇప్పుడు పుచ్చుకో నంటున్నాడు. ఇది అన్యాయం. సావం. కర్మకాండ తెలిసినవాళ్ళు అందరూ ఎరుగుదు రిది’ అన్నాడు మొదటివాడు.

‘ఇతడిమాటలు విన్నావా ?’ అంటూ ఇద్దాళ్ళు అడిగాడు కాళికుడు— ‘రాజా ! నువ్వు నాజపఫలం అడిగావు. నేను సమ్మతించాను. ఇప్పుడు కాదంటున్నావు. శపిస్తాను. స్పష్టంగా చెపుతున్నాను’ అన్నాడు కఠినంగా.

భయపడ్డాడు ఇద్దాళ్ళు. ‘ఒకళ్ళు ఇచ్చిందానికి చెయ్యి చాచనివాణ్ణి నేను. తప్పిందికాదు’ అంటూ చెయ్యిచాచాడు.

‘ఎన్నోసంవత్సరాలు నేను చేసిన జపఫలం యావత్తూ నీకు ఇస్తున్నాను’ అంటూ నీళ్ళు ధారపోశాడు కాళికుడు.

‘ముసీంద్రా, నాచేతిలో నీళ్ళు పడ్డాయి. మన ఇద్దరికీ సత్కర్మ సమంగా వుండవద్దా ? నేను చేసిన యజ్ఞఫలం నీకు ధారపోస్తాను. పుచ్చుకో’ అన్నాడు ఇద్దాళ్ళు.

‘రాజా!’ వికృతవేషంతో వచ్చిన పురుషులు ఇద్దరూ ఇట్టూ కడితో అన్నారు—‘మేం ఇద్దరమూ కామక్రోధులం. ధర్మదేవతా, యముడూ మొదలైన వాళ్ళచేతా, మాచేతా మీ పరీక్ష జరిగింది. ఇవ్వడమూ, పుచ్చుకోడమూ దైవం పనులు. మీపనులు కావు.

‘జపవిధిలో శ్రద్ధా, బలమూ సావిత్రీదేవి నాకు అనుగ్రహించింది. మరొకటి చెయ్యకూడదు నేను. అయినా ఇంతమంది ఎదటా నువ్వు కోరావు. కనక నీకోరిక కాదనలేను. పుచ్చుకుంటున్నాను. నీసుకృతం ఎటు లాగితే అటు వెళ్ళు’ అన్నాడు కాళికుడు.

కాళికుడూ, ఇట్టాకుడూ చేసిన పనికి బ్రహ్మ మొదలైన దేవతలు సంతోషించారు. వాళ్ళమీద పూలవాన కురిపించారు, వాళ్ళముందు ప్రత్యక్షమై మెచ్చుకున్నారు. దేవదుందుభులు మోగాయి. అప్పరసలు నాట్యంచేశారు.

ఇట్టాకు మహారాజునీ, కాళికుమునినీ చూసి స్వర్గం ఇలా అంది—‘పుణ్యాత్ములారా! మీరు పరిశుద్ధులయ్యారు. ఇక ఆలస్య మెందుకూ? ఉత్తమలోకాలకి బయలుదేరిండి.’

మచ్చరమూ మొదలైన బంధులు వొదులుకున్నాడు కాళికుడు. దర్శదేవతనీ, యముడూ మొదలైనవాళ్ళనీ, ఇతర దేవతల్నీ సమస్కార పూర్వకంగా సాగనంపాడు. ప్రాణం మొదలైన వాయువులు నియమంతో బంధించి, కనుబొమలమధ్య నిలిపాడు. శరీరచేష్టలు మాని, వాటిని శిరస్సునించి తాలువులో చేర్చాడు. అతడి బ్రహ్మ రంధ్రానించి అగ్నిచ్ఛ్వాలలా వెలుగుతూ లొడితెడు పురుషుడు బైటికి వచ్చాడు.

‘వచ్చావా?’ అని అతడికి ఎదురువచ్చాడు బ్రహ్మ— ‘జపంచేసేవాళ్ళకీ, యోగులకీ పుణ్యగతి సమానమే. ఆమాటకి వస్తే

వ్యావహారికాంధ్రమహాభారతం

జపంచేసేవాళ్ళ శక్తే అధికం, అంటూ నోరు తెరిచి రమ్మన్నాడు. బ్రహ్మరంధ్రంనించి ప్రాణాలు విడిచిన బ్రాహ్మడు బ్రహ్మనోట్లో ప్రవేశించాడు. ఆశ్చర్యపోయారు దేవతలు. బ్రహ్మనీ, కాళికుణ్టీ, ఇక్ష్వాకుణ్టీ మిచ్చుకున్నారు. బ్రహ్మ ధగ్గాన్ని పొగిడి అంతర్ధానమయ్యాడు. తక్కినవాళ్ళు యాచర్చుందీ ఎవళ్ళ ఇళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు.

జపంసంగతీ దానివల్ల కలిగే పుణ్యగతీ చెప్పాను. ఇంకా ఏంవినాలని వుందో అడుగు.

జ్ఞానయోగం

ధర్మరాజు - జ్ఞానయోగం సెలవియ్యి.

భీష్ముడు - మునునా బృహస్పతి సంవాదమని వొక కథ వుంది. నువ్వు అడిగిందానికి అది సమాధానంగా వుంటుంది. మనువు తన గురువు బృహస్పతికి నమస్కరించి జ్ఞానయోగం ఉపదేశించమన్నాడు. బృహస్పతి ఇలా చెప్పాడు - 'శ్రద్ధతో సత్కర్మ చెయ్యడం జ్ఞానయోగానికి మూలం. ఇష్టంలేంది వొదిలిపెట్టడానికీ, ఇష్టమైంది తెచ్చుకోడానికీ మనిషి కర్మచేస్తూ వుంటాడు. సుఖంగావున్నవే కొంతకాలానికి దుఃఖంగా మారతాయి. ఇది తెలుసుకుని, ఫలంమీద ఆసపెట్టుకోకండా సమబుద్ధితో సుఖదుఃఖాలు విడిచిపెట్టి, కామక్రోధాలకి లోబడకండా వివేకంతో నడుచుకుంటే ఉత్తమపదవి దొరుకుతుంది.

పరమాత్మకి వొక ఆలంబన లేదు; వొక శబ్దం లేదు. రసమూ, గంధమూ, స్పర్శమూ, రూపమూ ఏదీ లేదు ఇంద్రియాలకి వశం కాదది. పొడి నీళ్ళకాదు. స్త్రిత్వం కానీ, పుంస్త్వం కానీ, నపుంస

కత్వం కానీ ఆవరతత్వానికి లేదు. ఏశరీరంలో వుంటే ఆవ్యాపారంతో వుంటుంది. వెలుగుతున్న దీపం, ఇతరనస్తువులు ప్రకాశింపజేసినట్టు జ్ఞానజ్యోతి ఇంద్రియాలూ, మనస్సు మందకొడిగా వుండకండా చేస్తుంది. రాజదగ్గర మంత్రుల్లాగ పురుషునిదగ్గర ఇంద్రియాలూ, మనస్సు పనిచేస్తూ వుంటాయి.

‘తరిచితే తప్ప, గొడ్డలితో రికితే కర్రలో అగ్గిపుట్టదు. అలాగే వేదాలు చెప్పినట్టు మధిస్తేకాని, ఈశరీరం నలగజేసినంత మాత్రాన ఎరతత్వం కనపడదు. మనస్సుకీ, ఇంద్రియాలకీ అందక పోయినంతమాత్రాన పరతత్వం లేకపోతుందా? వెనకభాగం మన కళ్ళకి కనపడదు. అంశమాత్రాన అదిలేకండా పోతుందా? వలా, పురీ, మాటుగోయ్య, గాలమూ వీటితోకదా లేడీ, పిట్టా, ఏనుగూ, చేపలూ, పడతారు! అలాగే విజ్ఞానంతో ఆత్మని కనిపెడతారు పండితులు.

‘పాం కాళ్ళు పాముకే తెలుసు. అలాగే బుద్ధిమంతుడు బుద్ధికి సాక్షిగావున్న పరమపురుషుణ్ణి తెలుసుకుంటాడు.

‘అమావాస్యనాడు నందుడు అవుపడడు. అవుపడనంత మాత్రాన అతిడు లేనట్టా? అలాగే మనస్సుకి కనపడనంత మాత్రాన పరతత్వం లేనట్టవుతుందా? రాహువు మింగిన సూర్యుడు వుండీ వుండనట్టే వుంటాడు. అలాగే అధీనుడైవున్న ఆత్మకి అజ్ఞానంవల్ల మోహమూ, నిర్దోహమూ లేకపోయినా వున్నట్టే అనిపిస్తుంది. తేటనీటిలో రూపం కనిపిస్తుంది. కలిగిన నీటిలో కనపడదు. అలాగే మనస్సు నిర్మలంగా వుంటేనే పురుషుడు తనని చూస్తాడు. కల్మషంగా వుంటే కానలేడు.

‘ఇంద్రియాలు ఇటూ అటూ విచ్ఛలవిడిగా తిరిగితే దుఃఖాలు తెస్తాయి. అవి కట్టుపడ్డాయో సుఖం కలిగిస్తాయి. ఇంద్రియాలు దొంగలు. దొంగలపాల పడకండా ఆత్మని రక్షించాలి.

పాపం పాడుచేసి, జ్ఞానంసంపాదిస్తే మెరుగుటద్దంలో కనపడి నట్టు, ఆత్మస్వరూపంలో తనంత తాను అవుపిస్తాడు. పరమాత్మ.

‘ధ్యానయోగంతో నిశ్చలంగావున్న మనస్సు, సత్వ రజ స్తమోగుణాలు దూరం తరుముతుంది. పరమశాంతంగా వున్న పరమాత్మలో కలుస్తుంది. అదే ఉత్తమదశ. దానికి మించిందిలేదు.

‘జ్ఞానాన్ని మాయ మరుగుపరుస్తుంది. దానిమోసం స్పష్టంగా వివరిస్తాను.

‘మాయ ఇలా వుంటుంది అని తెలుసుకుందుకి ఉపాయంలేదు. నేలమీద అడుగుపెట్టని జంతువుజాడ ఎలా తెలుసుకోలేమో, అలా దానిజాడ తెలుసుకోలేం. మాయ గుణమూర్తి. అంటే సత్వ రజ స్తమోగుణాలు దాని రూపం. ఆమాయని లక్ష్యపెడితే జ్ఞానం నశిస్తుంది. గుణాలకి దూరమైతే మాయ దూరంగా పోతుంది. అఖండమైన తేజస్సు కలుగుతుంది. ఆతేజస్సులో తన్నుతాను చూడగలుగుతాడు పురుషుడు. సత్వమూ, రజస్సూ, తమస్సూ— ఈమూడు గుణాలూ ముప్పిరిపెట్టి, ఆత్మని చుట్టుకుంటాయి. వైరాగ్యమనే కొడవలితో కాసి మరో దాంతో తెగవు.

‘మణిపూసలూ, బంగారంపూసలూ, వెండిపూసలూ, మట్టి పూసలూ— ఇలా రకరకాల పూసల పేర్లలో దారం ఎలావుంటుందో, అలాగే ప్రాణికోటిలో ఆత్మ వుంటుంది.

‘ఒకేవిధమైన పొలంలో అనేకరకాలపంట పండినట్టు ఒకేరకం బుద్ధి ఎన్నోరకాల కర్మలవెంట పోతుంది.

‘భూమికంటే నీరు పెద్దది. నీరుకంటే తేజస్సు పెద్దది. తేజస్సుకంటే గాలిపెద్దది. గాలికంటే ఆకాశంపెద్దది. ఆకాశంకంటే కూడా మనస్సు పెద్దది. మనస్సుకంటే బుద్ధి పెద్దది. పంచభూతల

కంటే, మనస్సుకంటే, బుద్ధికంటే కూడా మహత్తరమింది కాలం. కాలతత్వాన్ని రుంచినవాడు చిష్టువు. అతడే ఈ లోకాలన్నిటి ప్రభువు. 'దేవదేవుడికి మొగలు లేదు. నడిమి లేదు. తుదీ లేదుకీ అంచేత నాశనమే లేదు అశ్వికి. వేదాలకీ, వాదాలకీ అతడే ఆధారం. అతడే ఘట్టుకలు ఎగజిమ్ముతాడు. ఇంద్రియవిషయాలు గెలిచి, శాంతిలో చూడవలసిందే అతణ్ణి ఎప్పుడూ వొక్కిలాగే ప్రకాశిస్తాడతడు. ఊహకీ, చూటకీ అంగమ. కర్మలకీ కనపడడు. మనసుతో మనసూ, బుద్ధిలో బుద్ధి, చూపుతో చూపు ప్రకమంగా వొదిలించు కంటే అక్షరమూ, జ్ఞానస్వరూపుడూ అయిన చిష్టువుని చూస్తాడు పండితుడు. అమృతమూ (చారులేది), ఆచ్యుతమూ (చ్యుతంకాంది), అనంతమూ, నిర్మలమూ, అమేఘమూ (చేరరాంది) అయిన చిష్టు లేజం యమమూ మొదలైనవి అలవడిన మనస్సుతో ఇంద్రియాలు జయిస్తేనే పట్టుపడుతుంది.'

ఇలా బృహస్పతి చెప్పిన జ్ఞానయోగం విని కృతార్థుడయ్యాడు మనువు. పండితులు మెచ్చుకోదగినవాడిని నువ్వు. ధర్మరాజా! ఈ వాక్యాల అర్థం శ్రద్ధగా మనస్సుకి పట్టించుకో.

కృష్ణ మాహాత్మ్యం

ధర్మరాజు-మహాత్మా! మహనీయుడైన కృష్ణుడి మాహాత్మ్యం వినాలని వుంది. వినిపించు.

భీష్ముడు - కృష్ణుడే చిష్టువు; ప్రభువు. తన కార్యసామర్థ్యం కనబరచడంకోసం గాలి, అగ్ని, నీరు, ఆకాశమూ, భూమి తన దివ్యశక్తితో కల్పించాడు. నీళ్ళలో తగిన సాన్నిహిత్యం పడుకున్నాడు. అతడి నాభినించి పద్మం పుట్టింది. పద్మంనించి బ్రహ్మ పుట్టాడు.

బ్రహ్మమనస్సుగో మరీచీ, అత్రీ, అంగిరసుడూ, పులస్త్యుడూ, పులహుడూ, క్రతుపూ, దక్షుడూ అని ఏడుగురు కుమారులు పుట్టారు. అందులో మరీచికి కశ్యపప్రజాపతి పుట్టాడు. అతడివల్ల దేవతలూ, అనురులూ, గరుడులూ, నాలుగూ మొదలైన జాతులు పుట్టాయి. కశ్యపుడికి సూర్యుడూ, అత్రికి చంద్రుడూ పుట్టారు. రాజవంశాలకి మూలమయ్యారు. సూర్యచంద్రవంశాలరాజులు అనేక దేశాలు ఏలారు. దేశకాలాలబట్టి, రాజవంశాలు బహుళాఖలుగా విస్తరిల్లాయి. వాటన్నిటిని తనకి కావలసినప్పుడు కృష్ణుడు పరస్పర విరోధం కల్పిస్తాడు. యుద్ధాలు నిమిత్తమాత్రంగా చేసి నాశనం చేస్తాడు. వాసుదేవుడూ, సంరక్షణుడూ, ప్రద్యుమ్నుడూ, అనిరుద్ధుడూ అన్న పేర్లతో నాలుగు దివ్యరూపాలు ధరించి లోకం రక్షిస్తూ వుంటాడు. ఆటకోసమే జన్మలెత్తుతూ ఆడుకుంటూ వుంటాడతడు.

ప్రాణుల ప్రభువు ఈకృష్ణుణ్ణి సామాన్యదృష్టితో చూడడం అజ్ఞానం. భక్తపరతంత్రు డితడు. పుణ్యాత్ములు చేసే పూజకి పాత్రుడు. దయామయుడు. భోగమూ, మోక్షమూ ప్రసాదిస్తాడు. నారదుడూ, పరశురాముడూ, మార్కండేయుడూ, వ్యాసుడూ, వాల్మీకి మొదలైనవాళ్ళు చెప్పగా విన్న దే చెప్పాను.

విష్ణుమంత్రం

ధర్మరాజు—ఎవళ్ళని తెలుసుకుంటే మోక్షం దొరుకుతుంది! ఏ ఉపాయంతో సంకల్పం నెరవేరుతుంది?

భీష్ముడు — నారదమునిదగ్గర విన్నది వివరిస్తాను, విను. పరముడూ, అక్షరుడూ అయిన విష్ణువుని స్తుతించి, చేతులుజోడించి, తల వొంచుకొని భక్తిపూర్వకమైన మనస్సుతో నారదుడు,—‘దేవా!

మోక్షంకోరే జనులు నిన్ను ఎలా కలుచుకుంటారు? ఎలా జపిస్తారు దయతో 'సెలవియ్యి' అని ప్రార్థించాడు.

దేవముని ప్రార్థన మన్నించాడు. విష్ణువు. 'పరమభక్తీ, నిర్మలమైన శ్రద్ధా, ఇంద్రియనిగ్రహమూ - ఇవిన్ను ధ్యానించడానికి మంత్రులవంటివి. సాసాలు విడచినవాడికే అటు పట్టుపడతాయి. నేను మెచ్చిన ఉత్తమసాధనం అనుస్మృతి నియమంగా జపించవలసిన విషయం.

'ఓమ్, అనే ప్రణవం మొదట వుంచి, 'నమః' అనే శబ్దం దానికి చేర్చి, వడ్డుణైశ్వర్య వాచకమైన * 'భగవత్' శబ్దమూ, సర్వమూ వుంటుందని తెలిపే 'వాసుదేవ' పదమూచేర్చి, చతుర్థి విభక్తి 'య' చేర్చి, ఆవాక్యం మంత్రమవుతుంది. ముందు ముందు ఈమంత్రం నిశ్చలమైన భక్తితో జపించి, అనుస్మృతి జపించాలి. దాంతో ధర్మార్థకామమోక్షాలు సిద్ధిస్తాయి' అన్నాడు. దయతో అనుస్మృతి కూడా ఉపదేశించాడు. మనస్సుకి ప్రియమైన స్తోత్రమది.

అనుస్మృతి

అవ్యక్తుణ్ణి, శాశ్వతుణ్ణి, అన్నిటి పుట్టుకభూమి అయినవాణ్ణి, భక్తవత్సలుణ్ణి. పరమపురుషుణ్ణి, అక్షరుణ్ణి అంజలిబంధంచేసి ఆశ్రయి

* శ్లో. విశ్వరూప్య సమగ్రస్య ధర్మస్య యశసాశ్రిత్యయః,

జ్ఞానవైరాగ్య యోత్యైవ షణ్ణాం భగ ఇతీరణా.

విష్ణుపురాణం. 6.5-74

[పరిపూర్ణమైన విశ్వరూపమూ, ధర్మమూ, యశస్సూ, సిరీ, జ్ఞానమూ, వైరాగ్యమూ ఈ ఆరింటికి భగవని శేరు.]

ద్వాదశాక్షర మంత్రం - ఓమ్ నమోభగవతే వాసుదేవాయ. చూ. భాగవతం, ద్రువోపాఖ్యానం. ఇదే మంత్రం స్వాయంభువనువు జపించాడు. చూ. విష్ణు పురాణం.1.11-55-56.

స్తాను. తెల్లతామరపత్రాల్లాటి నేత్రాలవాణ్ణి, లోకసాక్షిని, నిత్యుణ్ణి, పురాణపుగుమ్మణ్ణి, లోకనాథుణ్ణి, భవ్యుణ్ణి నేవిస్తాను. భూతభవ్యుణ్ణి, జగత్ప్రభుణ్ణి. అంతటా వ్యాపించినవాణ్ణి, ప్రాణుల్లో పున్నవాణ్ణి, అమృతుణ్ణి, అచ్యుతుణ్ణి, అనంతుణ్ణి, హుషీకేశుణ్ణి, వెయ్యిసూర్యులతో సమానమైనవాణ్ణి, హిరణ్యగర్భుణ్ణి, ప్రభువుని, భక్తిచేత లభించేవాణ్ణి, చలించనివాణ్ణి, సూక్ష్మ పుణ్ణి, శరణ్యుణ్ణి, వెయ్యితలలవాణ్ణి, భయం తొలగించేవాణ్ణి, శిరసులేనివాణ్ణి, నారాయణుణ్ణి, నూతనుణ్ణి, యోగమూర్తిని, లోకావీరుణ్ణి, ధ్రువుణ్ణి, ఈశ్వరుణ్ణి, హరిని భక్తితో కొలుస్తాను.

ఎవడు సచరాచరమైన ప్రాణికోటికి గురువు? ఎవడినాభిషద్దంబ్రహ్మని కంది? ఎవడిచేత ప్రపంచాలన్నీ వర్ధిల్లుతున్నాయి? ఆముకుండుణ్ణి ఎప్పుడూ కొలుస్తాను.

కదలనివీ, కదిలేవీ విపీలికనించి బ్రహ్మదాకా అన్ని జంతు పులూప్రళయంపొందినకాలంలో వొక్కడేవుండే నిత్యసత్యమూర్తిని, శాశ్వత ధనుస్సు ధరించేవాణ్ణి దయతో రక్షించడంకోసం కొలుస్తాను.

కాలమూ, మేఘమూ, నేలూ, పైరూ, కర్కూ, అకర్కూ, ధర్మస్వరూపమూ అన్నీ తానే అయి, మహిమతో ఆటలాడే వాసుదేవుణ్ణి స్తోత్రంచేస్తాను.

అగ్ని, సూర్యచంద్రులూ, గ్రహనక్షత్రాలూ ఎవడినించి తేజస్సు పొందుతున్నాయో ఆ విశ్వరూపుణ్ణి, మచ్చలేని తేజోగాశిని నేవిస్తాను.

నాలుగింటా, మళ్ళీ నాలుగింటా, రెండింటా, ఐదింటా, మళ్ళీ రెండింటా * హోమం పని యజ్ఞాలుచేసేవాళ్ళు ఆరాధించే విష్ణువు మాకు ప్రసన్నుడు కావాలి.

* 'అశ్రావయ' నాలుగు. 'అస్తుశ్రావయ' నాలుగు. 'యజ', రెండు. 'యేయ నుపే' అయిదు, 'పవటో' రెండు.

యజ్ఞధరుడూ, పంచయజ్ఞుడూ, అట్కికి పునికిపట్టూ, యోగానికి మూలమూ, అంతటికీ ఇష్టప్రదేశమూ అయిన వరదుణ్ణి, పరముణ్ణి ఆశ్రయిస్తాను.

చొరరానివాణ్ణి, తెలియరానివాణ్ణి, అన్నిలోకాలూ భరించేవాణ్ణి, నూపంలేనివాణ్ణి, సముద్రంలాటి జ్ఞానమూర్తిని, అయిదుకాలాలూ ఎరిగినవాణ్ణి, గుణాలు లేకండా వెలుగుతున్నవాణ్ణి నేవిస్తాను.

వ్యక్తం అనే ఈ ప్రపంచానికి జన్మకారణమైనవాణ్ణి, తెలియరానివాణ్ణి, తెలియరానిదాని అవతల అనే మాటకీ ఆధారమైనవాణ్ణి, భక్తపరాధీనుణ్ణి, యోగులు స్తుతించేవాణ్ణి స్తుతిస్తాను.

జ్ఞానధ్యానపరాయణులైన మహాత్ములు, ఇంద్రియాలు జయించినవాళ్ళు ఎవణ్ణి పొంది మళ్ళీ రారో, అతన్ణి శరణు వేడుతున్నాను. పుణ్యాత్ముణ్ణి బతుకుతాను.

లోకమంతా ఏకాంశతో నిర్వహిస్తున్నవాణ్ణి, అందరూని ఆకారంతో ప్రకాశిస్తున్నవాణ్ణి, పద్మనాభుణ్ణి స్తుతిస్తాను.

అయిదురకాల ప్రకృతి అయిదు ముఖాలతో అనుభవించేక్షేత్రజ్ఞుణ్ణి, సత్వమూ మొదలైన గుణాలు మూడూ విలాసంగా ధరించిన శక్తిమంతుణ్ణి ఆత్మప్రకాశంకోసం ఆశ్రయిస్తాను.

భక్తులూ, యోగులూ అయిన మహాత్ములు ఎవణ్ణి చూసి తిరిగిరాని పుణ్యగతి పొందుతారో ఆ పరమాత్ముణ్ణి, తర్కించరాని వైభవుణ్ణి స్మరిస్తాను.

సూర్యబింబంలానూ, చంద్రబింబంలానూ చలించకండా వెలుగుతున్న తేజోమూర్తిని, నిరంజనుణ్ణి, అంతరాత్ముణ్ణి ఆశ్రయిస్తాను.

♦ గంధమా మొదలైన అయిదుగుడాలూ కల పంచభూతాలు ముక్కు మొదలైన పంచేంద్రియాలతో అనుభవించే అత్ముణ్ణి.

సూర్యచంద్రాగ్నిమయ్యణ్ణి, నక్షత్రమయ్యణ్ణి, నిత్యసుస్థిరుణ్ణి, జ్యోతిషమయ్యణ్ణి, ఆత్మారాముణ్ణి ఆరాధిస్తాను.

గుణాలకి ఆది అయినవాణ్ణి, నిర్గుణాలకీ ఆది అయినవాణ్ణి, సూక్ష్మమయ్యణ్ణి, పుట్టుకలేనివాణ్ణి, సూక్ష్మమయ్యణ్ణి, పరమయ్యణ్ణి, అంతటావున్నవాణ్ణి ప్రసన్నుడు కావాలని ప్రార్థిస్తున్నాను.

అంతటా పూర్ణంగా తలలు, పాదాలు, మొహాలూ కల నిర్మలమయ్యణ్ణి, నిర్వికారుణ్ణి, సర్వసాక్షిని, గోవిందుణ్ణి, హరిని నిన్ను నేమిస్తాను.

నిన్ను తెలుసుకో లేకపోతే సంసారంలో ములిగిపోడం తప్పదు. మనస్సుకీ, ఇంద్రియాలకీ అందవు నువ్వు. నన్ను నేను ఏమనుకునేది? నారాయణా! చిరకాలం యోగమూ, తపస్సూ చేసిన సిద్ధులు కామం, క్రోధం, మోహం, ద్వేషం లేకండా నిన్ను వాంక్షిస్తే కలవాడని భక్తితోకొలుస్తారు.

హరి! ఫలం కోరకండా కర్మచేస్తూ, వాటిని జ్ఞానాగ్నిలో పుటంపెడుతూ, ద్వంద్వాలు విడిచిన మోగులే నిన్ను చూస్తారు.

కృష్ణా! దేహంలో వున్నవాడివి నువ్వు. దేహం లేనివాడివి. దేహధారు లందరినీ సమంగా చూస్తావు. పాపపుణ్యాలు మోహం. లేకండా నిరసించే మహాయోగులు భక్తితోనిన్ను తెలుసుకుంటారు.

కేశవా! ప్రకృతీ, బుద్ధి, అహంకారమూ, భావమూ, పంచభూతాలూ, ఇంద్రియాలు నిన్నే ఆశ్రయిస్తాయి. ఈ అన్నిటిలోనూ నువ్వు ప్రసన్నుడివై వుంటావు. అవి నీకూ, నువ్వు వాటికీ ఆధారం ఇది నిజం.

శార్దూలా! ఏకత్వమూ, అదృక్తమూ, అనేకత్వమూ ఇదీ నీ మహిమ. సర్వమూ తెలుసుకున్న పుణ్యాత్ములకి మోక్షం కరతలామలకం.

దేవా! మణులు సూత్రంలో వున్నట్లు చరాచరములైన ప్రాణి
కోట్లు యావత్తు నీలో వున్నాయి. నిన్ను ప్రార్థిస్తున్నాను. సమ
త్వమూ, భక్తి నాకు ప్రసాదించు.

ముకుందా! హేతువు లేనిదివి నువ్వు. కర్తవి. ప్రాణుల్ని
సృజించేవాడివి. సర్వమూ అనుభవించేవాడివి. మహత్తూ మొద
లైన తత్వాల్లో చేరవు. అయినా నువ్వే తత్వమవుతావు. నువ్వే
జగన్నాయకుడివి. నువ్వేమూలమగుదుడివి.

గోవిందా! ద్వేషించదగిందీ, ప్రేమించదగిందీ అన్న భేదం
లేదునీకు. ప్రాణికోటి అంతా సమమే. ప్రాణులతో కూడడమూ,
బుద్ధి అహంకారాలతో కలిసివుండడమూ లేదు. ఆరంభమూ లేదు
నీకు. ధర్మాధర్మాలు లేవు. ఇంద్రియాల పొందు లేదు. ఇంద్రియ
విషయాల అభిరుచిలేదు. మునలితనమూ, చావు లేని మోక్షంకోసం
తున్నాను. కరుణించు. నా ముక్కు (సూక్ష్మేంద్రియం) భూమిలోనూ,
నాలుక (రసనేంద్రియం) నీటిలోనూ, కన్ను (నేత్రేంద్రియం) తేజస్సు
లోనూ, చర్మం (స్పర్శేంద్రియం) గాలిలోనూ, చెవి (శ్రోత్రేంద్రియం)
ఆకాశంలోనూ కలిపి ఆనందం ప్రసాదించు.

భూమి నీళ్ళలోనూ, నీళ్ళు అగ్నిలోనూ, అగ్ని గాలిలోనూ,
గాలి ఆకాశంలోనూ, ఆకాశం మనస్సులోనూ, మనస్సు అహంకారం
లోనూ, అహంకారం బుద్ధిలోనూ ఇసుడ్చాలి. ఇదంతా అవ్యక్తంగా
చేర్చి, అవ్యక్తం గుణాలతో కలసాలి. సృష్టికి కారణమైన ఏకం
భూతాలూ ముట్టకండా తప్పిపోవాలి. అప్పుడే పరమానందం
దొరుకుతుంది. నేనే నువ్వు అన్ని జ్ఞానం కలుగుతుంది. చావు
పుట్టుకలు లేని ఈమోక్షం ప్రసాదించు.

హరిలో నే నున్నాను. నాలో హరి వున్నాడు. హరి
నన్నూ, నేను హరిని వొదిలిపెట్టి. మూల నాశనం లేదు. హరి
దయకంటే లోకంలో గొప్పది మరొకటి లేదు.

కృష్ణా ! బుద్ధి, ప్రాణమూ నిన్ను పొందగలిగిన భక్తి ప్రసాదించు. పూర్వకర్మఫలాలు వుండనీ. ఆ దుణాలు తీరి సుఖపడతాను. వాసుదేవా ! దేవదేవా ! ఎప్పుడూ నిన్ను స్మరిస్తాను. 'వీడు నావాడు' అని నన్ను దయచూడు.

బుద్ధికి అందని అచ్యుతుణ్ణి, ననాతనుణ్ణి, తెలియరానివాణ్ణి, చిన్మయుణ్ణి, మల్లీమల్లీ పుట్టుక కలగకండా వుండడంకోసం చలించని నియమంతో స్మరిస్తాను.

పరమాత్ముణ్ణి, నారాయణుణ్ణి, పురాణపురుషుణ్ణి, భక్తుల మనస్సు గ్రహించేవాణ్ణి, ఆరువిధాల సంపదా కలవాణ్ణి మొక్కుతున్నాను.

'ఇలా జపించి నన్ను సర్వావస్థల్లోనూ భక్తితో నమస్కరించిన వాడు నికలసాపాలూ పోయి శాంతిపొందుతాడు. ముక్తిపొంది శాశ్వతమైన ఆనందం అనుభవిస్తాడు.

'ఈ అనుస్మృతి వైష్ణవస్తోత్రం. పాపాలు పోగొడుతుం దిది. ప్రాజ్ఞాదైనా, మూఢుడైనా యజ్ఞసమయాల్లో ఇది పఠిస్తే, యజ్ఞఫలం నూరింత లభిస్తుంది, దేవపూజలోనూ, పితృపూజలోనూ, అగ్నిపూజలోనూ, భక్తితో నన్ను తలుచుకుంటూ నియమంతో ఇది చదివిన వాడు పుణ్యలోకాలు వెళితాడు. నన్ను భక్తితో సేవించే ప్రజలకి అమావాస్య, పౌర్ణమీ, ద్వాదశిదినాల్లో ఈ అనుస్మృతి వినిపిస్తే సర్వసంపదలూ లభిస్తాయి. ఇది చదువుతూవుంటే మొక్కిన హరి జనుడికి ప్రసిద్ధమైన పుణ్యలోకం దొరుకుతుంది. ఇక తక్కిన వాళ్ల సంగతి చెప్పే దేముంది !

'కర్మఫలాలన్నీ అంతం కావడంతోనే నా భక్తులకి అనంత పదం దొరుకుతుంది అంతే నారా' నన్ను తలుచుకో నైకంతుం చేసుకుంటావు.

‘జ్ఞానం లేనివాడిమీద దయతలించి జ్ఞానం కలిగిస్తే, అది భూమియూవత్తూ దానంచేసిన వానికంటే హెచ్చుఫలమిస్తుంది. కనక నీకు చెప్పిన ఈ పథానమంతా నిర్మలమైన మనస్సు కలవాళ్ళకి, పుణ్య స్వభావులకి ఉపదేశించు. సర్వశుభాలూ కలుగుతాయి వెయ్యిలక్ష మేధాలు చేసినా దొరకని ఉన్నతివదం నాభక్తులకి దొరుకుతుంది’ అని చెప్పాడు.

అదేశివుడు అడిగినప్పుడు నారదముని చెప్పాడు. ధర్మరాజా! అదే నీకు విడమర్చి చెప్పాను. నువ్వుకూడా నారదమునిలాగే ఏకాగ్రచిత్తంతో భక్తిశ్రద్ధలతో పరమాత్ముణ్ణి స్మరించు. అనుష్ఠృతి పరమరహస్యమైంది. పూజ్యమైంది. మానసియమైంది. దీన్నిజపిస్తే బుద్ధి పెరుగుతుంది. దుఃఖం పోతుంది బంధాలు తెగిపోతాయి. శాశ్వతమైన శుభం కలుగుతుంది.

మోక్ష మార్గం

ధర్మరాజు - సంతోషంగా వుంది. నమస్కరిస్తున్నాను. మోక్ష మార్గం సెలవియ్యి.

భీష్ముడు - వాస్తవేయాధ్యాత్మం అని వొక ఇతిహాసముందిఅది సువ్రు అడిగిందానికి సమాధానమవుతుంది.

వాస్తవేయుడని వొక మునివుండేవాడు. అతడు తీరికగా కూచున్నప్పుడు అతడి శిష్యుడు నిలబడి ‘మోక్ష మార్గం సెలవియ్యి’ అనివినయంగా ప్రార్థించాడు. పాదాభివందనం చేశాడు. జ్ఞానమూర్తివాస్తవేయుడు ఇలా అందుకున్నాడు- ‘భక్తి కలవాడివి సువ్రు. బుద్ధిమంతుడివి. యోగ్యుడవి. నా సదుపదేశం సావధానంగా విను.

కాలచక్రం హద్దులేంది. దీనిలో సర్గాలూ ప్రళయాలూ సాగు తూపుంటాయి.

ప్రళయంలో పరమాత్మ ప్రకృతినిపొంది కల్పాదిలో మళ్ళీ సృజించాడు. ప్రాణికోటితో మహామునులూ పుట్టారు. ప్రళయంలో కనపడకండా పోయిన వేదాలూ, శాస్త్రాలూ ఆదేవుడి దయవల్ల తిరిగి పొందారు. న్యాయశాస్త్రం మొదలైన ఎన్నో శాస్త్రాలు చేశారు. ప్రజలందరూ అనుసరించదగిన ఆచారాలు విడమర్చి చెప్పారు. అవి వినో, చెప్పినా పరమాత్మస్వరూపం తెలుస్తుంది. దేవతలకి, ముసులకి కూడా సమాజంగా తెలియ దది. విష్ణువుకి మాత్రమే అంతా తెలుసు. అన్నిదుఃఖాలకి ముందైన ఆ పద్ధతి ఆ పురాణపురుషుడు దయవల్ల మునునా గ్రహించారు. క్రమక్రమంగా ఆలవరుచుకున్నారు.

ఆత్మతో కలిసి శరీరం జీవం పొందుతుంది, దానివల్ల బుద్ధి పుడుతుంది. బుద్ధిలోంచి అహంకారం పుడుతుంది. బుద్ధి, అహంకారమూ జ్ఞానాన్ని ఆశ్రయిస్తాయి. అహంకారం నించి ఆకాశం పుట్టింది. ఆకాశంవల్ల గాలి పుట్టింది. క్రమంగా అగ్ని, నీరు, భూమి నొక దాన్నించి వొకటి పుట్టాయి. బుద్ధికి మహత్తనీ పేరు. బుద్ధి, అహంకారమూ, పంచభూతాలూ - ఈ ఏడూ పిక్వతులు. కర్మేంద్రియాలు అయిదూ, జ్ఞానేంద్రియాలు అయిదూ, ఇంద్రియవిషయాలు అయిదూ, మనస్సు ఈ పదహారు వికారపోడశకం

♦సర్గాలు : సృష్టలు. మాహాస్వర్గం, అహంకారసర్గం, భూత సర్గం. ఇంద్రియ సర్గం బేవసర్గం (ఇది ఎనిమిది విధాలు) తమాస్వర్గం (ఇది ఆరువిధాలు) వనస్పత్యాది సర్గం (ఇది ఆరువిధాలు) తిర్వక్సస్వర్గం (ఇది ఎనిమిది విధాలు) మనుష్యసర్గం (ఇది మూడువిధాలు) ఇలా సృష్టి తొమ్మిదివిధాలు. కుమారసర్గం అని ఇంకొకటికూడా వుంది. ఇది కలుపుకుంటే పది శ. ర.

ఇవన్నీ కలిస్తేనే దేహం. ఇది పరమాత్మకి పునికిపట్టు, అతణ్ణి నేవిస్తుంది. తొమ్మిది ద్వారాల పుణ్యపట్టణం దేహం. ఈనమస్త భావాలతోనూ, ఈపట్నంలో ఎరగరాని వ్యాప్తితో పరమాత్మ పడుకుంటాడు. అందుకనే అతణ్ణి హనుడంటారు. ఈపురుషుడికి చావు లేదు. తరుగు లేదు. ముసిలిశనని లేదు చేరశక్యం కాలివాడతడు. నిర్మలస్వభావుడు. చ్చెల్లలో అగ్గిలాగ మధిస్తేనే కాని దేహంలో తెలియరాదు పరమాత్మ వేజస్సు యోగంతో మధిస్తేనే కనబడుతుంది. జ్ఞానస్వరూపమని అన్ని ప్రాణుల గుణాలకీ అదే ఆశ్రయం. అందుకనే విడము, చూడడమూ మొదలైన పనులు చేస్తుం దది.

(ప్రాణులు అవ్యక్తంవల్లే పుడుతున్నాయి. అవ్యక్తంలోనే పెరుగుతున్నాయి. అవ్యక్తంలోనే నాశనమవుతున్నాయి. పురుషుడు దీనంతటికీ సాక్షిగా మాత్రమే వుంటాడు:

కాలచక్రం

కాలచక్రం - దీని అంచులు ఏడూ అవుపడతాయి. నాభి కనపడదు. పదహారు వికారాలూ దీని నుండలం. ఆత్మ అధిష్టించి, కాలానికి లొంగి నిలకడగా తిరుగుతూ వుంటుందిది. చరాచరమైన లోకం, చక్రంలో నిలకడలేకండా, ఎళంలేకండా, కనపడకండా చరిస్తూ వుంటుంది. తత్వపరిశోధన దృష్టితో చూసుకోవా లది.

గాలితో ధూళి చేరినట్టు సరిశుద్ధమైన అంతగాత్ముణ్ణి సత్వమూ, రజస్సు, తమస్సు చేరతాయి. పండితుడు వివేకంతో కనిపెట్టి ఆగుణాలు తప్పించుకోనాలి. వేదాంతం తెలిసినవాడు దొరకడం దుర్లభం. ఆదరం సంసారవృత్తి ధర్మం. అందులో ధర్మం వుండినా సంసారసౌఖ్యంలో పడ్డవాడికి విడుదల వుండదు.

కొందరు పెద్దలు అవలంబించవలసిన ధర్మాలు అవలంబిస్తూనే సంసారకార్యాలవల్ల కామం, క్రోధం, మధం, భయం వొదలరు, ఏమంటే, ఎంత శాంతుడికైనా దేహాభిమానంతో ఇవన్నీ వొదిలెయ్యడం సాధ్యం కాదు. అందుకనే దేహాభిమానం వొదిలే దృష్టి అభ్యసిస్తాడు వేదాంతం తెలిసినవాడు. అడివిలో దూరి ఎంత చూసినా చూడాలనే వుంటుంది సంసారమూ వొక అడివే.

రోగం పోగొట్టడానికి చికిత్స మొదలెట్టినట్లే మోహం పోగొట్టుకుందుకి మనస్సులో సత్యమూ, శౌచమూ, శమమూ, దమమూ నిలుపుకోవాలి.

భూమి మొదలైన పంచభూతాలకీ, ఇంద్రియాలకీ సత్యమూ మొదలైన గుణాలకీ, ప్రపంచాలకీ, ఈశ్వరుడికీ అహంకార తత్వమే వునికిపట్టు.

కృతజ్ఞతా, ప్రీతి, దయా మొదలైనవి పత్యగుణంలో వుట్టాయి. మోహమూ, లోభమూ, రోషమూ మొదలైనవి రకోగుణంవల్ల వుట్టాయి. గర్వమూ, దుఃఖమూ మొదలైనవి తమోగుణంవల్ల వుట్టాయి. జ్ఞానానికి ఈగుణాలు అడ్డంకి. కనక వీటిని అడిచెయ్యాలి. ధైర్యంతో ముందు సాత్వికగుణం నిలుపుకోవాలి. సాత్వికం స్థిరపడితే రాజసమూ, తామసమూ తొలిగిపోతాయి. పైగా సత్యం జ్ఞానహేతు వవుతుంది.

అహంకారంవల్ల కర్మలు కలుగుతాయి. కర్మలవల్ల దేహ సంబంధం వొదలకండా, తిరిగి తిరిగి ఎన్నో జన్మలు ఎత్తాలి. జన్మ అంటే స్త్రీ పురుషుల శుక్లశోణితాలు కలిసిన జీవనం. గర్భంలో మల మూత్రాల్లో పెరిగి బైటికి వచ్చి, బంధాల్లో పడి, అంతులేని సంసార దుఃఖంలో మునిగిపోతాడు మనిషి. దీనంతటికీ ఆశ అనే తంతువే మూలం. ఆతంతువు పాకడానికి డోతకొమ్మ అడది. ఇది శౌంసు కుని ఆశ వొదిలిపెడిలేనే ముక్తి కలుగుతుంది.

జ్ఞానానికీ, అజ్ఞానానికీ బుద్ధి ఆధారం. తత్వాహంకారం కలది జ్ఞానం. బుద్ధి జీవుడంటాయి శ్రుతులు. కాలవశంగా చేసిన చర్య వల్ల కలకన్నట్లు ఇంద్రియాలతో కలిసి సంసారంలో తిరుగుతూ వుంటాడు మనిషి.

మనస్సు మోహంతో కలిసి ఇంద్రియాలు సుఖం మరగకండా ఆపుకుంటే, ఎంత తెగని సంసారబంధాలైనా పుట్టుక్కుమంటాయి.

ప్రాణికోటిలోకల్లా పురుషులు ఉత్తములు. పురుషుల్లో బ్రహ్మలూ, బ్రహ్మల్లో వేదాలు తెలిసినవాళ్ళూ ఉత్తములు వాళ్ళకంటేకూడా జ్ఞానవంతులు ఉత్తములు. జ్ఞానమే మనిషికి నేత్రం జ్ఞానంలేనివాడి నడవడి గుడ్డివాడి నడకతో సమానం. ఈరహస్యం తెలుసుకుని జ్ఞానం సంపాదించాలి.

ఓర్నూ, సత్యమూ, శౌచమూ ఉత్తమధర్మాలు. బ్రహ్మ చర్యం అంతకంటే ఉత్తమధర్మం దైర్యంతో ఇవన్నీ అభ్యసించాలి.

ఆడాళ్ళని చూడడమూ, వాళ్ళలో మాటాడుంటే ఆడడమూ, వాళ్ళలో పరాచికా లాడడమూ తప్పు. 'దీనికేముందిలే' అని పూనుకో కూడదు. సందిస్తే మనసులోదూరి తివ్రవేస్తారు ఆడాళ్ళు. వాళ్ళు దేహాలూ ఎముకలూ, మాంసమే అన్న సద్వివేకం పెట్టుకుంటే వాళ్ళమీద మనసు పోదు. దానికి నాడీశుద్ధి ఆధారం. శరీర శుద్ధికి పదినాడులూ మొదటికారణం. ఇంద్రియాలకి ఆధారమైనవి మరి పదివున్నాయి. స్థూలమైనవి పది. సూక్ష్మమైనవి అయిదు. ఇంతకంటే సూక్ష్మమైంది హృదయం మధ్య వున్ననాడి. అదే అంతటా న్యాపించి వుంటుంది. ఈ చూపు మరిగితే ఏరుచులకీ పరిగెత్తదు మనస్సు. పరిగెత్తినా మళ్ళించుకోవచ్చు. బైటిరుచులు వొడుక్కంటే లోపలిరుచులు మరిగి పరమాత్ముణ్ణి చూస్తుంది.

శుక్రగతి తెలిసిన మనస్సుకే కాని ఈవిధానం పట్టువడదు. శుక్రం మనస్సువల్లే పుడుతుంది. శుక్రానికి సర్వాంగాలూ పునికిపట్టు. తాకడంవల్ల శుక్రం జారుతుందా? జారదు. సంకల్పరతి వుంటుందా? వుండదు. మనస్సులో సంకల్పం మెదలకండా వుండాలి.

‘శుక్రం ఇంద్రదైవత్యం’ అని మునులతో అతి అన్నాడు. అందుకనే శుక్రం పేరు ఇంద్రియం అయింది. ధాతువు లన్నిటిలోకీ ఉత్తమమైన ధాతువు ఇంద్రియం. దాని విధం విను. శుక్రానికి మనస్సు సూక్ష్మరూపం. మనస్సునేగం అరికట్టడానికి బుద్ధి పక్వమైనవాడే సమర్థుడు. జ్ఞానంలేనివాళ్ళు కనక కుర్రాళ్ళు, దుర్బల బుద్ధులు కనక వృద్ధులూ సమర్థులుకారు. శుక్రం నిలుపుకోడం పుణ్యకర్మ. దీనికోసం పెద్దలు తొక్కిన యమనియమాల దారితొక్కాలి. విషయాల పొంతకి పోకూడదు. ఎంతో దురంతమైనవి విషయాలు. వాటిలో పడితే చెడ్డ తప్పదు. నాటిని వాదులుకున్న మహానుభావులు పుణ్యలోకాలు పొందుతారు.

పుట్టుకా, ముసలితనమూ, చావు మొదలైన దుఃఖాలు లోకంలో చూసి, పండితుడైనవాడు మోక్షంకోసం పవిత్రమైన మనస్సుతో ప్రయత్నిస్తాడు.

మోటా, మనస్సు, శరీరమూ శుచిగావుంచుకోవాలి. అహంకారం వొదిలిపెట్టాలి. మనస్సు శాంతంచేసుకోవాలి కోరికలు మానుకోవాలి. భూతదయ కలిగి వుండాలి. అదుగో అప్పుడూ జ్ఞానం కలుగుతుంది.

ధనం కోసం దొంగలు మనస్సు, మోటా, శరీరమూ అదుపులో పెట్టుకోవాలి. సాధిస్తారు. మోక్షం కావలసినవాడూ అలాగే నడుచుకోవాలి.

బుద్ధితో మనస్సు అరికట్టాలి. మనస్సుతో ఇంద్రియాలు ఆపుకుని, విషయాలు విడిచిపెట్టినవాడికి దేవతలు ప్రత్యక్షమవుతారు. దేవతల అనుగ్రహంవల్ల యోగతంత్రాలు పట్టుపడతాయి. దాంతో మనస్సు నిశ్చల మవుతుంది. అన్నపానాలమీద ఆశా వొదిలి పోతుంది. కాయకూరలూ, దుంపలూ వాటితో ఆకలి తీర్చుకోవాలి. నిర్విచారంగా, నిశ్చలంగా వుండాలి.

జ్ఞానమే పుడకలు చేసి, విజ్ఞానాగ్ని రగిలిస్తే ముసిలితనమూ, చాపూ, నానావిధాల మఱాలూలేని మోక్షం దొరుకుతుంది.

నిద్రాదోషంవల్ల కలలు పుడతాయి. రజస్తమాగుణాల వికారం వల్ల మనస్సు తిరగబడుతుంది సర్విన ధర్మాలు మరుపుకీ వస్తాయి. ఈచెడు బుద్ధి అలవడుతుంది. అది యోగికి పనికిరాదు. జ్ఞానమార్గం వల్ల యోగి మెలకువ పొందుతాడు. ఏదో వాకప్పుడు నిద్రపోతాడు. దివరికి అదీ వొదిలేస్తాడు.

ఇంద్రియాలకి నాశనం వచ్చి, కలలోతనకి శరీరం వున్నట్టూ, విషయానుభవం కలిగినట్టూ మనులుతాడు దేహి. ఆభావగపతి ఎలా టిదో మరి!

ఇలాగే వితర్కించుకుంటూ క్రమంగా వ్యాపీ కేళుడైన పురుషోత్తముణ్ణి తెలుసుకున్న మునులు శిష్యులికి బోధిస్తారు.

శ్రమతో ఇంద్రియాలులీసం కావడమే నిద్ర. అందులో అవత్యమైన విషయప్రాప్తికల. కలకీకూడా దేహ నాక్షిగానే వుంటాడు. వాతమూ, పితృమూ మొదలైన దోషాలవల్ల సత్యమూ మొదలైన గుణాలతో కలిసిన మనోవికారమే కల. అది రాబోయే మంచీ, చెడ్డ ముందు సూచించడమూ కద్దు.

నిద్రావస్థలో ప్రపంచమే లేనట్టు వుంటుంది. అప్పుడు కూడా ఆత్మ తెలివిగానే వెలుగుతూ వుంటుంది. ఇదే అధ్యాత్మ్యం.

జాగృతీ, స్వప్నమూ, సుషుప్తీమూడు అవస్థలు. శుద్ధమైన జ్ఞానానందం అనుభవించేయోగి ఈమూడు అవస్థలూ వొదిలెయ్యగలడు. సందేహం లేదు.

వ్యక్తమూ, అవ్యక్తమూ రెండూ తెలియకపోతే మోక్షమార్గం కనపడదు. 'వ్యక్తమంటే చుక్కెత్తుపు. అవ్యక్తం అంటే అమృతం' అన్నాడు నారాయణుడు. వ్యక్తం ముల్లోకాలకీ అధారం. దాన్నే మోక్షమార్గం అని చాటుతున్నాయి వేదాలు. ప్రవృత్తి ధర్మం (సంసార ధర్మం) బ్రహ్మవల్ల పుట్టింది చాపు పుట్టుకలు కలిగిస్తుందది. మోక్షమార్గం బ్రహ్మం. అదే మోక్షం కలిగిస్తుందంటున్నాయి వేదాలు.

కట్టిన వచనంగా, కప్పకున్న ఉత్తరీయంలాగా, తలకి చుట్టుకున్న తిలగుడ్డలాగా గుణాలుమూడూ ఆత్మని చుట్టుకున్నాయి. సత్స్వరజస్తమోబిణాల గుంజలాటకి అవతల వెలుగుతున్న నాలుగో నిరంజనతత్వం ఉత్తమమైంది. అదే భావించవలసింది అంటాయి వేదాలు.

మనస్సు, మాట, శరీరమూ వొక్కటిచేసుకుని శుచిగా చేసిన తపస్సు నేతికి వెన్నలాగ జ్ఞానసంపదకి జన్మస్థానం.

బ్రహ్మచర్యమూ అహింసా పరిమధర్మాలు; ఉత్తమ తపస్సులు. ఇవికలవాడుజ్ఞానయోగం కలవాడు. అన్నీ చూడగలడతడు.

సంసారం బలియైంది. ఆశాపాశాలతో అల్లుకుపోయి దృఢంగా వుంటుంది. అందులో పడకండా తప్పించుకోడమే తపస్సు. అదే దానికి మందు.

వికసించిన ఆశాలతకి తపస్సే కొడవలి. తపస్సనే కొడవలితో ఆశాలత కోస్తేనే భూతాలనీ, జీవాత్మనీ, పరమాత్మనీ జ్ఞానదృష్టితో చూసాడు యోగి.

ఇలా వాస్తేయుడు బోధించడంతోనే విని శిష్యుడు కృతార్థుడయ్యాడు. ధర్మరాజా! ఈమూలల అర్థం సువ్వా అవగతం చేసుకోవాలి.

తత్వోపదేశం

ధర్మరాజు — జనకుడు మోక్షం ఎలా సంపాదించాడు?

శిష్యుడు — జనకుడిదగ్గర వందమంది ఆచార్యులు వుండేవాళ్ళు. వేరువేరువిధాల తత్వం నిరూపించే శాస్త్రాలు అతడికి ఉండేవి. వుండేవాళ్ళు. ఏ ఆచార్యుడు ఎలా చివితే అలా నడుచుకునేవాడు జనకుడు.

ఇలావుండగా పంచశిఖుడు అని వొక మునిశ్వరుడు దేశ సంచారంచేస్తూ మధిల వచ్చాడు. తత్త్విజ్ఞానంలో ఆరితేరినవాడతడు. ద్వంద్వాలు గెలిచినవాడు. సంశయాలు పోగొట్టుకున్నవాడు. గురువు భార్య కపిల చనుబాలుకాగి పెరిగినవాడు. కనక కాపితేయుడనీఅంటారు అతణ్ణి.

జనకుడి వందమంది ఆచార్యులనీ హేతువాదంలో వోడించాడు పంచశిఖుడు. అతడి గొప్పతనం తెలుసుకున్నాడు జనకుడు. తన వందమంది ఆచార్యులనీ వొదిలిపెట్టేశాడు పంచశిఖుణ్ణి ఆశ్రయించాడు. తన్ను ప్రబోధించమని ప్రార్థించాడు. దయతలించి మోక్షోపాయం ఉపదేశించాడు పంచశిఖుడు.

‘అజ్ఞానం కామానికి పుట్టిల్లు. కామం కర్మకి పుట్టిల్లు. అదే పునర్జన్మకి కారణమంటారు తత్వం తెలిసిన మునులు.

‘లోభమూ, మోహమూ ఆవరించి పాపాలు చేయిస్తాయి. దానికి అజ్ఞానం క్షేత్రమవుతుంది. అజ్ఞానక్షేత్రంలో ఎన్నోకర్మలు మొలకలెత్తి చివురిస్తాయి.

‘మంచీచెడ్డలు మనుషుల అల్లుకుంటాయి ఎన్నో కర్మలకి పూనుకుంటాడు మనిషి. శక్తిని నాశనం కానడం కానడు. ముసిలి తనంవల్లా, రోగాలవల్లా చెడతాడు.

‘సంపదలూ, బంధువులూ, భోగాలూ ఏవీ స్థిరంకావు. ఇవి దూరంగా వుంచుకుంటేనే ఆత్మకి శాంతి. శాంతిమోక్షం కలిగి స్తుంది’ అన్నాడు పంచశిఖుడు.

‘కేవలం వైరాగ్యమే మోక్షం కలిగినే, పరకృతల ప్రతి మనిషీ ముక్తుడు కావాలికదా!’ అని అడిగాడు జనకుడు.

‘సంతోషమూ, స్నేహమూ, సుఖమూ, ఆనందమూ, శాంతి ఇవి సాత్వికభావాలు. సుఖమూ, సంతోషం లేకండా వుండడమూ, ఏడుపూ, లోకవ్యామోహమూ, వోర్పులేకండా వుండడమూ ఈ ఎనిమిదీ రాజసభావాలు. అదేపనిగా తెలవులూ, కలలూ, ఏమరుపాటూ, భ్రమూ, సోమరితనమూ ఇవి తమసభావాలు. ఈమూడు రకాల భావాలూ కారణముండే పుడతాయి. కారణంలేకా పుడతాయి. ఒక స్థిరమంటూలేదు విటికి. మారుతూనే వుంటాయి.

‘సాఖ్యం కలిగినప్పుడు అది సాత్వికభావం అనుకోవాలి. దుఃఖం కలిగినప్పుడు రాజసభావం అనుకోవాలి. జడత్వం కలిగినప్పుడు తామసభావం అనుకోవాలి. విటికి లోబడకండా పరమాత్మమీదే దృష్టి లగ్నం చేసుకుంటే మోక్షం అరిచేతిలో వుంటుంది. దీనికి వైరాగ్యం మూలం.

‘సాత్వికం మొదలైన గుణాలుఆత్మలో లీనంచేసుకుంటే పరమాత్మ అవగత మవుతుంది. సముద్రంలో కలిసిపోయిన నదుల్లాగ స్వరూపం లేకండా అయిపోతాయి గుణాలు.

“సుఖదుఃఖాల వెంటపోకండా మనస్సు మళ్ళించి ఆత్మతో చేరిస్తే; నీళ్ళలో కలిసిపోయిన వుప్పులాగ అందులోనే లీనమవుతుంది.

“పారవోదిలిన పాం లాగ కర్మబంధం వోదిలిపెట్టి ప్రకాశిస్తాడు జ్ఞాని” అన్నాడు పంచశిఖుడు.

అతడి తత్వోపదేశం వల్లకదూ, జనశ్రద్ధ తన మిథిలాపట్నం తగలబడిపోతూ వుంటే పినరంతా విచారించకుండా, ఏవస్తువూ కాల లేదని నిబ్బరంగా అన్నాడు?

ధర్మరాజా ! ఈ ఇతిహాసం చదివితే శాంతి కలుగుతుంది. దుఃఖాలు పోతాయి మోక్షానికి యోగ్యత కలుగుతుంది.

ధర్మరాజా - సుఖమూ, శుభమూ, నిర్భయమూ ఎవడికి దొరుకు తాయి?

భీష్ముడు—ఇంద్రియాలు అదుపులో వుంచుకున్న వాడికి అన్ని వర్ణాలవాళ్ళూ, అన్ని ఆశ్రమాలవాళ్ళూ ఇంద్రియాలు అదుపులో వుంచుకోడమూ, దమమూ, శమమూ అవలంబించడమూ అసనరం. అందులో బ్రాహ్మణకి మరీ ముఖ్యం.

దమమంటే సద్గుణాల పుట్ట. అవి ఏవంటావా? శుచిత్వమూ శాంతమూ, సంతోషమూ, సదాచారమూ, అసూయ లేకండా వుండడమూ, దైన్యం లేకండా బడకడమూ, జాగ్రత్త, దురభిమానం లేకండా వుండడమూ, అతిగా వాదించకండా వుండడమూ, భూత దయా, గురుపూజా, నిందాస్తుతులు లేకండా వుండడమూ, సాధు వుల సాహసమూ, అబద్ధాలు ఆడికండా వుండడమూ, నిస్పృహతా, అహింసా, మంచిభావమూ, ఇంద్రియాలు జయించడమూ ఇవి దమం సద్గుణాలు. ఇవి వున్న పుణ్యపురుషుడు భయంలేకండా వుంటాడు. ఐహికంగా, ఆముష్మికంగా శాంతి, శుభమూ పొందుతాడు జ్ఞాన వంతుడూ అవుతాడు.

ధర్మరాజు - ప్రతం పూనినవాళ్ళు అప్పుడప్పుడు భోజనాలు చేస్తారు. అందువల్ల ప్రతహాని కలగదు కదా?

భీష్ముడు - వేదాలు చెప్పిన ప్రకారం బ్రాహ్మలు భోజనాలు చేస్తే ప్రతహాని కలగదు. నిజం చెప్పాలంటే మనిషి సదా ఉపవాసి కావాలి. సదా బ్రహ్మచారి కావాలి. మాంసం తినని వాడూ, మిగిలింది తిన్నవాడూ, అమృతం తిన్నవాడూ, కలలు కనని వాడూ కావాలి.

రెండు పూటలూ తిని, మధ్య మధ్య తినకండా వున్నవాడు సదా ఉపవాసి. రుతుకాలాల్లో మాత్రం పట్టుకున్న భార్యతో సంగమం చేసినవాడు సదా బ్రహ్మచారి. దేవతాకీ, పితృదేవతలకీ, ఆతిథులకీ పెట్టి తిన్నవాడు మాంసం తిననివాడు. తనతో సమానంగా పంక్తి వాళ్ళకి పెట్టి తిన్నవాడు మిగిలింది తిన్నవాడు. భృత్యులు తిన్నతరవాత తిన్నవాడు అమృతం తిన్నవాడు. పగలు నిద్రపోనివాడు కలలు కననివాడు. ఈ ప్రతాలు మితిమీరితే మాత్రం దేహానికి బాధ కలిగిస్తాయి.

ఇంద్రప్రహ్లాద సంవాదం

ధర్మరాజు - సంకల్పయోగంబట్టి కర్మలు శుభమూ, అశుభమూ, కలిగిస్తాయి. వాటికి కర్త పురుషుడా, కాదా?

భీష్ముడు - దేవేంద్రుడికీ, ప్రహ్లాదుడికీ జరిగిన సంవాదం వింటే నీసందేహం తీరుతుంది.

సత్యగుణసంపన్నుడు ప్రహ్లాదుడు. ఇంద్రియాలు గెలిచిన వాడు. అహంకారమూ, సంతోషమూ, క్రోధమూ లేనివాడు, నిందా, స్తుతీ వొక్కటే అతడికి. మన్నన, బంగారమూ వొక్కటే.

విష్ణుసాదాల ధ్యానమే అతడి వ్రతం. అతడి మనస్సు పరీక్షచేయడం కోసం వాకనాడు అతడిదగ్గరికి దేవేంద్రుడు వెళ్ళాడు.

‘ప్రహ్లాదా! సంపదలేకపోతే విచారించవు. శత్రువులచేత చిక్కిపోయినా చింతించవు. ఊరుకోడమే గొప్ప అనుకుంటావు. ఏం పిచ్చాడివయ్యా? ’ అన్నాడు.

‘భాగ్యం అనీ, దరిద్రం అనీ రెండు వున్నాయి. ప్రయత్నం వల్ల భాగ్యం రాదు. ప్రయత్నం లేకపోడంవల్ల దరిద్రమూ రాదు. ప్రయత్నించకపోయినా వస్తుంది భాగ్యం. ప్రయత్నించినా పోతుంది. అంతా దైవాధీనం. పురుషప్రయత్నం వృథా. శత్రువులు చంపడమూ, మిత్రులు బ్రతికించడమూ, అప్రయత్నంగా ఆపదలు రావడమూ, సంపదలు కలగడమూ ఇవన్నీ దైవంచేసే పనులు. భావాలు తమ స్వభావంవల్ల పుడతాయి, నశిస్తాయి. అవి అనర్థానికి ఆటపట్లు. ఇది తెలుసుకుంటే భావాల్లో తగులుకోర్కీదు మనస్సు.

‘దేనికైనా నేనే కర్తనని అనుకోడం అజ్ఞానం. తానే కర్త అయితే ఏదీ చెడకండా అన్నిపనులూ చేస్తున్నాడా, మనిషి? కనక తాను కర్త కాదు.

‘దైవికంగా వచ్చిన ఫలాలు తనపనులవల్లే అనుకుంటాడు అహంకారి. అహంకారికానివాడు అలా అనుకోడు. అనుకోడు కనక ఫలమూ కోరడు.

‘దైవం పనులు పూరికే చూస్తూ, భాగ్యమూ, దారిద్ర్యమూ వల్ల కలిగే సుఖదుఃఖాలుపట్టించుకోకండా వుండడమే ఉత్తమమార్గం.

‘ప్రాణులు శాశ్వతం కావని ఎప్పుడూ భావిస్తుంటాను నేను. సంసారబంధాలు తెంపుకుని, సంతోషంగా వున్నాను. దాంతుడూ, శాంతుడూ, ప్రజ్ఞావంతుడూ అయినవాడి మనస్సు ఆయాసవడదు. కనక నే నిశ్చింతిగా వున్నాను’ అన్నాడు ప్రహ్లాదుడు.

‘ఈ శాంతి ఎలా పట్టువడింది నీకు?’ అని అడిగాడు దేవేంద్రుడు.

‘మంచి నడతా, ప్రసన్నతా, ఆత్మజ్ఞానమూ, జాగ్రత్తా, వృద్ధసేవా మేలుచేశాయి. కాలం కలిసివచ్చింది. శాంతి దానంతట అదే పట్టువడింది’ అన్నాడు ప్రహ్లాదుడు.

ఆశ్చర్యపోయాడు దేవేంద్రుడు. ప్రహ్లాదుణ్ణి మెచ్చుకుని వెళ్ళి పోయాడు.

ఇంద్రబలిసంవాదం

ధర్మరాజు—రాజుకి దేనివల్ల దరిద్రం పడుతుంది?

భీష్ముడు — ఇంద్రుడికీ, బలిచక్రవర్తికీ జరిగిన సంవాదం వింటే నీప్రశ్నకి సమాధానం దొరుకుతుంది. ఇంద్రుడు బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్లి వినయంగా అడిగాడు. — ‘బలిచక్రవర్తి మహానంపదతో తులతూగుతూ ఉండేవాడు. ఇప్పుడు ఎక్కడా అతడి పికరులేదు. ఎక్కడున్నాడో?’

‘నీ! అభిప్రాయం సరైంది కాదు’ అన్నాడు బ్రహ్మ ‘నాకు తెలుసు. అయినా చెబుతున్నాను. అబద్ధమాడకు. ఒంటెల్లోనో, గాడిదల్లోనో, ఆలమందల్లోనో—ఏదో వాకరూపంలో అణగివున్నాడు. అతణ్ణి చంపడం తగదు’ అని చెప్పాడు బ్రహ్మ.

‘చంపను’ అన్నాడు దేవేంద్రుడు ‘కనపడితే మాట్లాడతాను. అంటే’ అని సెలవు తీసుకున్నాడు. 130వ మంత్రా వెదికాడు. ఒక దగ్గర గాడిదరూపంలో సంతోషంగా వున్న బలిని చూశాడు.

‘గాడిద ఏమూసా బలిచక్రవర్తి?’ అడిగాడు దేవేంద్రుడు— ‘ఏనుగులు వెంట వస్తూవుంటే, పట్టపు తేనుగుమీద వచ్చేవాడివి.

మనులు తాపిన గొడుగులు తలమీద మెరుస్తూవుండేవి. మమ్మల్ని చిల్లిగవ్వకింద చూసేవాడివి. గాడిదవయావూ? బంగారం యూప స్తంభాలు పాతి యజ్ఞాలు చేసేవాడివి. అప్పటి నీగొప్పా, ఇప్పటి ఈ స్థితిచూసి దుఃఖింపస్తోంది నాకు. ఊక తింటున్నా విప్పుడు వెనకటి స్థితి తలుచుకుని దుఃఖిపడుతున్నావో లేదో? నిజం చెప్పు అన్నాడు.

‘దేవేంద్రా! నీకంటికి నావైభవం కనపడదయ్యా. గుహలో గుప్తంగా వుంది అది కావాలన్నప్పుడల్లా నాకు కనబడుతుంది. అది లలా వుండనీ. నువ్వుగొప్పవాడివి. తక్కువవాళ్ళ దగ్గిరడాబులు పలకడం ఏం గొప్ప చెప్పు? చ్యవనుడి దగ్గిర నీ ప్రజలు ఏమయాయి! నీ దారిని నువ్వు పో అన్నాడు బలి.

నవ్వుతూ మళ్ళీ మొదటిలాగే అన్నాడు దేవేంద్రుడు. అప్పుడు బలి ఇలా అన్నాడు. ‘మంచులాపుట్టి, మంచులా నశిస్తుంది ప్రాణి కోటి. దానికోసం బుద్ధిమంతులు విచారించరు. ఈ మాత్రం ఎరగవా నువ్వు? ధనమూ, దండ్రమూ, చావూ బతుకూ, సుఖమూ దుఃఖమూ వొక్కలాగే చూశాను నేను. బలమూ, అందమూ, బుద్ధి, ప్రౌఢత్వమూ కలవాళ్ళనీ, ఇవి లేనివాళ్ళనీ వొక్కలాగే చూస్తాడు యముడు. సమయం రావడంతోనే తన్నుకు పోతాడు. ఇది నాకు తెలుసు. అందుకనే దుఃఖమూ, సంతోషమూ మందుకై నా మనసులో లేవునాకు.

‘గాడిద హవంలో వున్నాననీ, ఊక తింటున్నాననీ హేళన చేస్తున్నావు. శాంతిసమయం ఇది. కనక నువ్వు మరిన్ని మాటలన్నా నామనస్సులో రవంతా కోపం వుట్టదు. వెనక ఇలా అనగలిగానా నువ్వు? నిన్ను ఎరగనూ? నన్ను నువ్వు తెలుసుకోవద్దూ?

‘సంతోషమూ, దుఃఖమూ, కోరితెచ్చుకున్నవా? విధివిధానం బలీయమైందని ఎరగవూ? పెద్దవాడివి కదా, వివేకం అక్కరలేదూ?

‘ఇలా గర్వించడం నీచత్వం. పో, నీదారిని నువ్వుపో. ఈ కుళ్లు విడిచిపెట్టు. నేను ఎర్రగా చూస్తే, నువ్వు, నీ వజ్రాయుధమూ వొక్కపిడికిలితో వారిగిపోతారు. ఇంతకీ ఇది సరసంగా అన్నమాట. విధికృత్యం మహాచిత్రమైంది. అంచేత మనసులో పొగరులేదు నాకు ఈ కుళ్ళుపల్ల చివరికి నువ్వే మోసపోతావు. కనక శాంతించు’

ఇంతలో బలిచక్రవర్తి శరీరంలోంచి చక్కని చుక్కవొక పడుచు బైటికి వచ్చింది. చూసి, నిచ్చెరపోయాడు దేవేంద్రుడు. ‘ఈ ఆడది ఎవరు?’ అని బలిని అడిగాడు.

‘ఎవరో ఎరగను. ఆమెనే అడుగు’ అన్నాడు బలి.

‘నువ్వు ఎవరో చెప్పు?’ ఆమె మొహం చూస్తూ అడిగాడు దేవేంద్రుడు.

‘శ్రీ, భారీ, లక్ష్మీఅనినాపేర్లు. మీరు నన్ను ఎరక్కపోడం పెద్దవిషయం కాదు. ఇంద్రా! ఏలోకంలోనూ, ఏయగంలోనూ, ఎవ్వరూ నన్ను ఎరగరు’ అందామె.

‘ఈ బలిని వొదిలేశావే?’ అడిగాడు దేవేంద్రుడు.

‘సత్యమూ, ధర్మమూ, తపమూ, దానమూ నా పునికి పట్లు. అవి నున్న పరాక్రమవంతులదగ్గిర వుంటాను. ఈబలిచక్రవర్తి వెనక అలాగే వుండేవాడు. అవినీతివల్లా. బ్రాహ్మలంటే అసూయపల్లా ఇప్పుడు వెనకటి నడవళ్ళన్నీ వొదిలేశాడు. అంచేత ఇతిణ్ణి వొదిలేశాను నీతో వచ్చేస్తాను. నీ దగ్గిర వుంటాను, మీద చెప్పిన గుణాలూ, వేదాలు చెప్పిన నడవళ్ళూ నీదగ్గిర చూశాను. నన్ను పొందుతున్నాను. వీటిమీద ఎన్నడూ ఏమరు పాటుగా వుండకూడదు నువ్వు’ అంది లక్ష్మి.

“అయినభేదంవల్ల సూర్యుడు శాంతితగ్గి వుంటాడు” అన్నాడు బలి - “అలాగే ప్రతాపం తగ్గివున్న నన్ను చూసి మిడిసిపడకు, ఇంద్రా ! దేవాసుర యుద్ధంలో నిన్ను గెలుచుకుంటాను” అన్నాడు బలిచక్రవర్తి.

“అది అలా వుండనీ, నీతో వాదన అనవసరం. ఏమంటే, బ్రహ్మమాట పాటించాలి నేను. అంచేత నీమీద వజ్రాయుధం వెయ్యను. సంతోషించు” అన్నాడు ఇంద్రుడు.

మాటాడకండా దక్షిణంవేపు వెలిపోయాడు బలి. తూర్పుగా వ్యర్థానికి వెలిపోయాడు ఇంద్రుడు.

ఇంద్ర నముచి సంవాదం

ఇంద్ర నముచి సంవాదం కూడా చెపుతాను విను. అది నీమనస్సుకి సంతోషం కలిగిస్తుంది.

సిరి, సంపదా పోయి, కెరటాలమోత లేని సముద్రంలాగ వొక ఏకాంతస్థలంలో వున్నాడు నముచి. అతడిదగ్గిరికి వెళ్ళాడు దేవేంద్రుడు. “వేదవాడివై పోయావు కదూ ! ప్రియజనులు లేరు. పరివారమూ లేదు. ఈ అవస్థకి ఎంత దుఃఖపడుతున్నావో పాపం!” అన్నాడు.

‘దుఃఖ మెందుకూ? అందుకున్నాడు నముచి - పోయిన వస్తువు కావాలని ఏడిస్తే వస్తుందా? రాదు. శరీరమూ, మనస్సు మరింత మరుగుతుంది దుఃఖంవల్ల. ధర్మం సశిస్తుంది. ఈమాత్రం తెలుసు నాకు. కనక దేనికి విచారించను. అన్నిప్రాణుల్నీ శాసించేవాడంటూ వొకడు వున్నాడు. నీళ్ళు పల్లానికి పారినట్టు అతడి సంకల్పంవల్లే అన్నీ జరుగుతాయి. “ఇది నాకు వచ్చింది, రావలసే వచ్చింది. అన్న గాఢ నిశ్చయం మనసులో వున్నవాడికి సుఖదుఃఖాలూ, సంపదలూ,

ఆపదలూ వుండవు. ధైర్యంవల్లా, వీర్యంవల్లా, శౌర్యంవల్లా, ప్రజ్ఞవల్లా పొందరాంది పొందగలడా మనిషి! వివేకవంతుడికి ఇది తెలుసు. కనక విచారించడు.

“కాలంబట్టి మంచి. చెడ్డా వస్తాయి. కావాలంటే రావు, పోవాలంటే పోవు. అంచేత విచార మొదలుకూ?”

విని మెచ్చుకుని వెళ్ళిపోయాడు దేవేంద్రుడు, ధర్మరాజా! ఇంకా ఏంకావాలనివుండో అడుగు నాయనా!

ధైర్యం

ధర్మరాజు-ఏదైనా ఆపద వచ్చినప్పుడు ఎలా నడుచుకోవాలి?

భీష్ముడు - ఎలాటి ఆపదకైనా ధైర్యమే మందు. ధైర్యంవల్ల మనస్సు చేప దేరుతుంది. దృఢనిశ్చయం ఏర్పడుతుంది. దుఃఖం కలగదు. ధైర్యం ఆరోగ్యం కలిగిస్తుంది, సిరీ, సంపదా కలిగిస్తుంది. కీర్తి కలిగిస్తుంది. కాలం తారుమారైనా ధైర్య విడిచిపెట్టకూడదు.

దేవాసుర యుద్ధంలో విష్ణుప్రభావంవల్ల దేవతలు గెలిచారు, రుద్రులూ, ఆదిత్యులూ, మరుత్తులూ, వసువులూ, గంధర్వులూ. సిద్ధులూ చుట్టూ మూగి, దేవేంద్రుడు విరావతం ఎక్కి మూడు లోకాలూ తిరిగాడు. ఒకనాడు సముద్రపాష్టిన వొక కొండగుహ దగ్గర బలిని చూశాడు. దగ్గరికి వెళ్ళాడు. దేవేంద్రుణ్ణి చూసి పిసరంతా తడబడలేదు బలి. ఏమాత్రమూ మనోవికారమూ లేదతడికి. అది కనిపెట్టాడు దేవేంద్రుడు.

“హీనస్థిలో వున్నావు. వైభవమూ లేదు. అయినా పగవాళ్ళ గొప్పతనం చూసి విచారించవు. ఇలా ఎలా వున్నావు? ఏమిటి కారణం! శౌర్యంవల్లా? వృద్ధుల్ని సేవించడంవల్లా? తపస్సు చేతనా? ఇంకేదైనా కారణం వుందా?” అని అడిగాడు,

యజ్ఞాలుచేసినా, దేవప్రతాలుచేసినా మంచిప్రవర్తనవున్నా కాలాన్ని దాటడం కష్టం. కాలగతి చలించరాంది? అన్నాడు బలి, విని, మనసులో తడబాలు అణచుకుంటూ అడిగాడు దేవేంద్రుడు-‘అయ్యో, బలి! నీమనసులో వికారమే లేదే? వివేకమూ. శాంతి, వినయమూ కలిగి నిండు ధైర్యంతో వున్నావు. ఏం తపస్సు చేశావయ్యా నువ్వు?’

‘వికారంలేకండా వుండడమూ, ధైర్యమూ, వివేకమూ ఎక్కణ్ణుంచైనా? ఎరువు తెచ్చానా కాలప్రభావం తెలుసు కనక కలతపడను. కాలం వల్లే అన్నీ కలుగుతాయి ఆగకండా కాలం గడిచిపోతూనే వుంటుంది. అజాగ్రత్తగా వున్నవాడు మాత్రం భంగపడతాడు. తప్పుదు కళలూ, కాష్టలూ మొదలైనసూక్ష్మభాగాలు కూర్చుకుని వడ్డీ వ్యాపారస్తుడిలాగ వశపరుచుకుంటుంది కాలం. కొండని ఏరు కోరేసినట్టు, కాలం మనని లోబరుచుకుంటుంది.

‘కామక్రోధాల్లో పడిపోయినవాడు కాలగతి కానలేడు ఇంతకి ముందు చూశాను. అతడు అందంగా వుండేవాడు. ఎంతవేగం చచ్చి పోయాడు? చిత్రం!, అంటాడు మౌనం. మూర్ఖత్వం వల్ల తనసంగతి విచారించడు. భావమూఅభావమూ, తెలుసుకుని ఉత్తమమైన తపస్సు చేస్తాడు పండితుడు. అరిచేతిలో ఉసిరికాయలాగ కాలగతి కనుక్కుంటాడు. కాలగతి కనుక్కోడం శాంతికి మూల మవుతుంది. మనస్సులో ఆత్మమయత్వానికి ఆలంబన కలిగిస్తుంది. అలాటివాడు క్షోభ పడడు.’ అన్నాడు బలి.

విని ఆశ్చర్యపోయి, మెచ్చుకున్నాడు దేవేంద్రుడు. ‘కాలచరిత్ర తెలుసుకున్నావు. పవిత్రవీరుడివయావు. ధన్యుడివి. ఉత్తములందరూ నీలాగే వుండాలి. లోకాలన్నీ అరిచేతిలో వున్నట్టే చూస్తావు. శక్తిమూ మొదలైన మూడు గుణాలూ విడిచిపెట్టావు.

గుణాలు లేకుండా ప్రకాశించే ఆత్మని చూస్తున్నావు. నీ భాగ్యమే భాగ్యం. తేరిచూడలేని ధైర్యంతో వున్నావు. నీ దీనదశ తొలగి పోవాలి. శుభం కలగాలి. పరమస్వేచ్ఛగా సుఖం అనుభవించు' అన్నాడు దేవేంద్రుడు. వెళ్ళివస్తా వన్నాడు. ఆకాశవీధిని విగానతం మీద బయలుదేరాడు. దేవతలూ, మునులూ, వెంట వెళ్ళారు. బలి వాక్యామృతంతో, అమృతం తాగినంతకంటే ఆనందిస్తూ అంత మందీ అమరావతి చేరారు.

శాంత్రి పర్వం

అయిదో ఆశ్వాసం

ధర్మరాజు - మనిషి ధనవంతుడేలా అవుతాడు? దరిదుడేలా అవుతాడు?

ఇంద్ర లక్ష్మీనందం వాదం

భీష్ముడు - దీనికి ఇంద్ర లక్ష్మీనందం వాదం అని వాక కథ వుంది నారదముని అంతటా తిరుగుతూ, వాకనాడు గంగానదికి వెళ్ళిస్తానని చెప్పాడు. గంగలో స్నానంచేసి, అక్కడ జపంచేస్తున్న దేవేంద్రుణ్ణి, చూసాడు. ఇద్దరూ కులాసాగా మాట్లాడుకున్నారు. ఇంతలో ఆకాశంమీద ఉదయిస్తున్న సూర్యబింబాన్ని మించిపోయి, వాక పెద్ద వెలుగు కనిపించింది. చూస్తూవుండగా వాక కన్య విమానం దిగి వచ్చింది. దేవేంద్రుడి ముందు చేతులు జోడించింది.

‘ఎవరు నువ్వు?’ అదరంగా అడిగాడు దేవేంద్రుడు - ‘ఎక్కణ్ణించి వచ్చావు? ఎక్కడికి వెళతావు?’

‘నన్ను లక్ష్మీ అంటారు’ నెమ్మదిగా చెప్పిందామె - ‘బాల సూర్యుడిచేత వికసించిన పద్మంలో నా పుట్టుక. శ్రీ అనీ, భూతిఅనీ పిలుస్తారు నన్ను. దేవ పితృకర్మలూ, బుద్ధి, మేదస్సు కలిగి వుండడంచేత రాక్షసుల్ని మెచ్చి ఇన్నాళ్ళూ వాళ్ళదగ్గర వున్నాను. ఇప్పుడు వాళ్ళదగ్గరనించి నీదగ్గరికి వచ్చేశాను. వాళ్ళంటే ఏమీ నచ్చలేదు నాకు’ అంది.

‘రాక్షసుల్ని ముందు మెచ్చుకున్నావా? ఎందుకనీ? ఇప్పుడు నచ్చకపోడం దేనికి?’ అని అడిగాడు దేవేంద్రుడు.

“దానమూ, అధ్యయనమూ, అతిథిపూజా మొదలైన ఉత్తమ గుణాలు వాళ్ళదగ్గర వుండడంచేత రాక్షసుల్ని ముందు మెచ్చుకున్నాను. అందుకనే వాళ్ళదగ్గర వున్నాను. ఇప్పుడు అవన్నీ వొదిలి పెట్టేశారు వాళ్ళు. గర్వపోతులైపోయారు. అంచేత నచ్చక వచ్చేవాను. నువ్వు సత్యపరుడివి. ధర్మపరుడివి. కనకనే నీ దగ్గర వుండాలని రుచి వుట్టి వచ్చాను.

‘గురుభక్తి కలవాళ్ళు, దేవపూజా, పితృపూజా చేసేవాళ్ళు, నిజంచెప్పే వాళ్ళు, దానగుణం కలవాళ్ళు, పరులధనమూ, పరుల భార్యలూ కోరనివాళ్ళు, బ్రాహ్మణ ప్రియులూ, పగలు నిద్రపోని వాళ్ళు, వృద్ధుల్ని, దుర్బలుల్ని, పేదల్ని, ఆడాళ్ళనీ దయచూసే వాళ్ళు, శుచిమంతులూ, అతిథులు భోజనం చెయ్యగా మిగిలింది తినే వాళ్ళు నేను మెచ్చే జనులు.

‘గర్వపోతులూ, ధర్మం వొదిలేసిన వాళ్ళు, కామ శ్రోధాల్లో ములిగి తేలుతున్న వాళ్ళు, బలీ, భిక్షా ఇవ్వనివాళ్ళు, పరుషంగా మాట్లాడే వాళ్ళు, క్రూరచరిత్రులూ నాకు నచ్చరు.

‘బుద్ధి, ధృతి, నీతి, శ్రద్ధా, సమ్మతి, వోహ్వా, శాంతి ఈవీడు గురు దేవతలూ నన్ను ప్రేమిస్తారు. ఇదే వేదాలు చాటుతున్నాయి. నేను ఎనిమిదో దేవతని. కష్టాత్కులని కనిపెట్టి రాక్షసుల్ని వొదిలేశాను. దేవతల చరిత్ర నాకు తృప్తి కలిగించింది. కనక వాళ్ళదగ్గర వుంటాను’ అంది.

విని, దేవతలూ, దేవముని నారదుడూ మెచ్చు కున్నారు. సువాసనతో చల్లగాలి వీచింది. పూలవాస కురిసింది. దేవేందుడు

భులు మోగాయి. శ్రీదేవి వరించి, కొత్తలందంతో దేవతల కళ్ళ వేడుకగా దేవలోకం వెళ్ళాడు దేవేంద్రుడు.

ధర్మరాజా! లక్ష్మీదేవేంద్రుల సంవాదం విన్నా, చదివినా సీరి, సావదా లభిస్తాయి. దీని తాత్పర్యం నీమనస్సుకి పట్టించుకో. దృఢమైన శీలం సంపాదించుకో. లక్ష్మీ నీదగ్గర స్థిరంగా నిలుస్తుంది.

దేవలజైగీషవ్యసంవాదం

ధర్మరాజు - ఏ ఆచారం, ఏశీలం, ఎలాటి విద్య అలవరుచు కుంటే మనస్థి ముక్తి పొందుతాడు?

భీష్ముడు - అసిత్తుడైన దేవలుడు జైగీషుడనే మునితో 'నివృత్తాంతం చెప్పవలసింది' అని అడిగాడు. ఆమహాత్ముడు ఇలా చెప్పాడు - 'శాంతమత్తులైన సౌమ్యుల నడవడి ఎంతో ఇష్టం నాకు పొగడితే సంతోషం కానీ, తిడితే విచారం కానీ లేకండావుండాలి. కొట్టినా కోపం తెచ్చుకోకూడదు. ఇవి పెద్దలు ఎంపికచేసిన గుణాలు. ఒకటి కోరి, దానికోసం దుఃఖపడకండా వుండడమూ, ఏది సంభవించినా తృప్తికలిగి వుండడమూ, కార్యం చెడిపోతే విచారించక పొడమూ ఉత్తిమగుణాలు. సంతోషమూ, మానమూ, కోపమూ, అపరాధమూ, మదమూ, గౌరవాగౌరవభావనా, పెద్దలసహవాసం లేకండా వుండడమూ - ఇవి దుష్టగుణాలు. ఓర్పుకలవాడు అవమానం జరిగితే అమృతం తాగినట్టు ఆనందిస్తాడు. సన్మానం జరిగితే విషం తిన్నట్టు విచారిస్తాడు వివేకవంతుడికి వీడు చుట్టమనీ, వీడు పగవాడని ఎవళ్ళూ కూడా భేదభావ ముండదు. ఎప్పుడూ ఎక్కడా ఏపని వల్లా ఎత్తడి ఆనందానికి భంగంకలగదు. ఇంద్రియాలు గెలిచి, మనసులో శాంతి సంపాదించి, వికారంలేకండా వున్నవాడు పొందే

ఉత్తమగతి దేవతలుకూడా పొందలేదు' అన్నాడు. ఈమాటలే నీప్రశ్నకి సమాధానంగా భావించు.

ఉగ్రసేన శ్రీకృష్ణసంవాదం

నారదముని విషయంలో వెనక ఉగ్రసేనుడికీ శ్రీకృష్ణుడికీ సంవాదం జరిగింది. అది మింటు నీసందేహం తీరుతుంది.

'నారదుడంటే అంతమందీ ప్రియంగా చూపారు. ఎంతో పొగుడుతారు. నిజంగా అతడు అంతటివాడా? అని కృష్ణుణ్ణి అడిగాడు ఉగ్రసేనుడు.

'అవును' అంటూ అందుకున్నాడు కృష్ణుడు - 'వినికిడి, ఆచారమూ అధికం అతడికి. అహంకారం ఆపంబూ లేను. ఎంతో చక్కని శీలం. వేషంలో వికారం లేదు. మచ్చురమూ, గర్వమూ, మదమూ మచ్చుకై నాలేవు. పుట్టుకా, తపస్సూ, తేజస్సూ, బుద్ధి, వినయమూ, నీతి, ధైర్యమూ చెప్పనేలక్కరలేదు. శత్రుత్వమూ, ద్వేష్యమూ, క్రోధమూ, లోభమూ - ఇవి ఏనాడో తృణీకరించాడు. ఉత్సాహం అతడి నైజగుణం. ఈసూ, అసూయా, తెలివితక్కువతనమూ ఎరగనే ఎరగడతడు. అలాటి ముసీంద్రుడు అంతమందికీ ప్రియమైనవాడు కావడం వింతేముంది?' అన్నాడు. నిజంగా ఇలాటి గుణాలు అంతమందికీ ప్రియమైనవి.

కాలస్వరూపం

ధర్మరాజు - కాలస్వరూపం సెలవియ్యి.

భీష్ముడు - లోగడ శుకుడు వేదవ్యాసుణ్ణి ఇలాగే అడిగాడు. వ్యాసుడు చెప్పిందీ, మరికొంతా వివరిస్తాను విను. కాలానికి, భూతాలకి ఆధారభూతమైన పరమ తేజస్సు, తనమహిమవల్ల కార్యరూపంతో

నెలుగుతూ వుంది. అయినా నిజంగా అది కార్యాత్మకం కాదు, భావించదగిందిమాత్రమే. 'పద్ధతినిమిది నిమిషాలువొక కాష్టం. ముప్పయి కాష్టాలు వొక కళ. మూడువందల అరవై కళలు వొక ముహూర్తం. ముప్పయి ముహూర్తాలు వొక దినం. ముప్పయి దినాలు వొకమాసం. రెండు మాసాలు వొక రుతువు. ఆరు రుతువులు వొక సంవత్సరం. మూడు రుతువులు వొక అయనం. ఉత్తరాయనమనీ, దక్షిణాయనమనీ సంవత్సరానికి రెండు అయనాలు. ఒకటి పగలనీ, వొకటి రాత్రినీ వీటిని అంటారు యోగులు. ఉత్తరాయనం అంటే అగ్ని అనీ, దక్షిణాయనం అంటే పొగ అనీ అంటారు. అంతేకాదు, ఉత్తరాయనం సుగతికీ, దక్షిణాయనం దుర్గతికీ హేతువులు అందుకని ఉత్తరాయనం శుక్లమనీ (తెలుపు), దక్షిణాయనం కృష్ణమనీ (నలుపు) అంటారు. మనుషుల నెలలు పితృదేవతల దినాలు మనుషుల సంవత్సరాలు దేవతలకి దినాలు.

దేవతల పన్నెండువేల సంవత్సరాలు నాలుగు యుగా లవుతాయి. అందులో నాలుగుపాళ్ళు, కృతయుగం, మూడు పాళ్ళు త్రేతాయుగం. రెండుపాళ్ళు ద్వాపరయుగం ఒక్కపాలు కలియుగం. అంటే—నాలుగువేల ఎనిమిదివందల దేవసంవత్సరాలు కృతయుగం. మూడువేల ఆరువందల సంవత్సరాలు త్రేతాయుగం. రెండువేల నాలుగువందల సంవత్సరాలు ద్వాపరయుగం. పన్నెండువందల సంవత్సరాలు కలియుగం. వీటిని మూడువందల అరవైచేత ఎచ్చవేస్తే మనుషుల సంవత్సరాలు పస్తాయి. అప్పుడు కృతయుగానికి $(4800 \times 360 = 17,28,000)$ పదిహేనులక్షల ఇరవై ఎనిమిది వేలు సంవత్సరాలూ, త్రేతాయుగానికి $(3600 \times 360 = 12,96,000)$ పన్నెండు లక్షల తొమ్మిదివేల సంవత్సరాలూ ద్వాపరాయుగానికి $(2400 \times 360 = 8,64,000)$ ఎనిమిదిలక్షల అరవై నాలుగువేల సంవత్సరాలూ, కలియుగా

నికీ) $1200 \times 360 = 4,32,000$) నాలుగులక్షల ముప్పయిరెండువేలనవ త్సరాలూ అవుతాయి. ఇందులో సంధ్యలూ సంధ్యాంసలూ వున్నాయి. యుగాల మార్పువల్ల ఈసంధ్యలూ, సంధ్యాంసలూ ప్రతీయుగం ఆరంభంలోనూ, అంత్యంలోనూ కలుగుతాయి. అవి దేవసంవత్సరాలలోనే చెపుతాను.

కృతయుగానికి సంధ్యలు నాలుగువందల సంవత్సరాలు. త్రేతాయుగానికి మూడువందల సంవత్సరాలు. ద్వాపర యుగానికి రెండువందల సంవత్సరాలు. కలియుగానికి మద సంవత్సరాలు. క్రమంగా సంధ్యాంసలూ అంతే. అంటే మనుషుల సంవత్సరాల లెక్కని కృతయుగానికి సంధ్యలు $(400 \times 360 = 1,44,000)$ లక్షానలభై నాలుగువేల సంవత్సరాలు. దానికి సంధ్యాంసలూ అంతే. త్రేతాయుగానికి సంధ్యలు $(300 \times 360 = 1,08,000)$ లక్షాఎనిమిదివేలసంవత్సరాలు. దాని సంధ్యాంసలూ అంతే. ద్వాపరానికి సంధ్యలు $(200 \times 360 = 72,000)$ డబ్బయిరెండువేల సంవత్సరాలు దాని సంధ్యాంసలూ అంతే. కలికి $(100 \times 360 = 36,000)$ ముప్పయిఆరువేల సంవత్సరాలు. దాని సంధ్యాంసలూ అంతే.

కృతయుగంలో తపస్సూ, త్రేతాయుగంలో జ్ఞానమూ, ద్వాపరంలో యజ్ఞమూ, కలియుగంలో దోషమూ ప్రధానం మనుషులకి. త్రేతాయుగం దగ్గరనించి ప్రతీయుగంలోనూ మనుషుల న్యాయమూ, ధర్మమూ, ఆయువు, బలమూ క్రమంగా తగ్గిపోతూవుంటాయి.

ఈనాలుగుయుగాలూ కలిస్తే వాక మహాయుగం. వెయ్యి మహాయుగాలు బ్రహ్మదేవుడికి వాక పగలు. అలాగే అన్ని మహాయుగాలు వాకరాత్రి. ఇది తెలిసినవాళ్ళే పగలూ రాత్రి తెలిసినవాళ్ళు.

బ్రహ్మరాత్రి నిద్రపోయినప్పుడు లోకాలకి ప్రళయం. తెల్లవారి, అతడు మేలుకున్న పగలు ప్రాణికోట్ల సృష్టి జరుగుతుంది. మాటిమాటికీ ఇలాగే జరుగుతూ వుంటుంది.

బ్రహ్మం తేజస్వరూపం. దాని ప్రకాశం తెలుపు. దాని సారర మే విశ్వం. అదేకాలానికి కట్టువడి బహువిధాలు భూతసృష్టి చేస్తుంది. దాని విధానం ఎలా అంటే, ఆ మహానీయతత్వంవల్ల మహత్త్వా. మనస్సు, ఆకాశమూ గాలి, అగ్ని నీరూ, భూమి — ఈ ఏడు రూపాలూ వాకదానినొంది వాకటి పరస్పరం పుడుతున్నాయి. శబ్దమూ, సర్వమూ, రూపమూ, రసమూ గంధమూ, సద్భావమూ క్రమంగా ఆకాశమూ, గాలి, అగ్ని, నీరూ, భూమి — ఈ అయిదు భూతాలకీ గుణాలు.

మీద చెప్పిన ఏడు స్వరూపాలూ సృష్టికి ఆధారం. కనక వీటిని పురుషులన్నారు మునులు. ఈ పురుషులు కలియకపోతే సృష్టి జరగదు.

ఇలా మహిమ కలిగి తేజోరూపం, బ్రహ్మం, ప్రాణాపత్యం అని ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ ప్రకాశిస్తూ వుంటుంది సత్యమహిమతో నిష్కళంకంగా వుంటుంది. వ్యాపకుడూ, సృష్టికర్తూ, బ్రహ్మ, ప్రజాపతీ అని ఎల్లప్పుడూ సత్యస్వరూపమే అయి, దేనినీ అంటకూడా వెలుగుతూ వుంటుంది. తానే తన దివ్యభావంలో తలుచుకుని దేవతలూ, మునులూ, గరుడలూ, నాగులూ, నదులూ, అడవులూ, సముద్రాలూ అయి ఆయా మునులు చేస్తుంది.

ఇలా నడుస్తున్న లోకంలో పురుష ప్రయత్నమే ఫలిస్తుందంటారు కొందరు. కాదు. దైవంవల్లే అంతా జరుగుతుందంటారు కొందరు. అదీ కాదు, ఇదీ కాదు అంతా మహాభూతాలస్వభావం

వల్లే కలుగుతుంది అంటారు ముగించారు. ఇవి కర్మలు చేసేవే శుభ
రీతులు. సత్వగుణం కలవాళ్ళు మాత్రం అన్నీ సమంగానే చూస్తారు.

తపస్సు శుభప్రదమైంది. శమమూ, దమమూ దాని సంపద.
స్వాధ్యాయం దానికి ఫలమిస్తుంది.

ఆకాశమూ, దాని గుణం శబ్దమూ రెండూ బ్రహ్మమే.
శబ్దబ్రహ్మం సేవించినవాడు పరబ్రహ్మపదం చేరుకుంటాడు.

తాను ఏదీ చెయ్యనట్టే వుంటుంది పరబ్రహ్మ. అయినా
ప్రకృతీసంబంధంవల్ల వింతరంగులు పొందుతుంది. ప్రాణికోటిని సృష్టి
స్తుంది. అదేమింగుతుంది.

సృష్టివిధానం చెప్పనే చెప్పాను. ఇక సంహారవిధానం వివ
రిస్తాను, విను. స్థావరాలూ, జంగమాలూ తనని కలిసినా, తనలో
లీనమైపోయినా, కుండ అడుగుభాగంలాగ అలాగే వుంటుంది బ్రహ్మం.

భూమిని నీరు మింగేస్తుంది. నీటిని అగ్ని, అగ్నిని గాలి, గాలిని
ఆకాశమూ మింగేస్తాయి. ఆకాశాన్ని మనస్సు తాగేస్తుంది.
గంధమూ మొదలైన గుణాలతో భూతాలూ ఇలా నశించాక,
మనసునీ మింగేస్తుంది ఆత్మ. ఆత్మని సంకల్పం ఆవరించుకుని వుంది.
జ్ఞానంవల్ల అదినశిస్తుంది. సంకల్పంనశిస్తేనే జ్ఞానమార్గం స్ఫురిస్తుంది.
దాంతో జన్మలకీ కాలానికీ దూర మేర్పడుతుంది కాలం దూరమైతే
అధ్యాత్మజ్ఞానం విసిస్తుంది. ఆ దివ్యజ్ఞానమే బ్రహ్మం అంటున్నాయి
వేదాలు.

సంహారంకూడా ఆతత్వంచేతిలోనేవుంది. అదే పగలూ రాత్రి
చేస్తూ, ప్రాణికోట్ల చావుపుట్టుకలు కలిగిస్తూ ఆటలాడుతూ వుంటుంది.

ఇకా ఇలా చెప్పాడు న్యాయుడు -- 'బ్రాహ్మడు పుట్టి జాతక
కర్మా, చౌళకర్మా, ఉపనయనమూ మొదలైన సంస్కారాలు

జరుపుకోవాలి. గురువుదగ్గర విద్య నేర్చుకోవాలి. గురువుఅనుమతి పొంది, తక్కిన మూడు ఆశ్రమాల్నా క్రమంగా పుచ్చుకోవాలి. మూడు ఆశ్రమాల్లోనూ గృహస్థాశ్రమం ముఖ్యమైంది. గృహస్థాశ్రమంలో దేవతల రుణమూ, పితృదేవతల రుణమూ తీర్చుకోవాలి. బ్రహ్మచర్యాశ్రమంలో రుషుల రుణం తీర్చుకోవాలి. కాషాయవస్త్రాలు కట్టుకుని సన్యాసాశ్రమం పుచ్చుకోడం చివర మంచిది యజ్ఞాలు చేయడమూ, చేయించడమూ, వేదాలు చదవడమూ, చదివించడమూ, దానంచేయడమూ, పుచ్చుకోడమూ ఈ ఆరుకర్మలూ ఇంత వరకే బ్రాహ్మలు చేయ్యదగిన వంటారు.

దానం సర్వవర్ణాలకీ సామాన్యం

‘దానం అన్ని వర్ణాలకీ సామాన్య ధర్మం. పుణ్యపరులకి ఇవ్వరాని వస్తువంటూ లేదు. కాశ్యుడని వాకరాజు తనప్రాణం దానమిచ్చి. ఒక బ్రాహ్మడి ప్రాణం కాపాడాడు. శిబి తన శరీరం కోసి ఇచ్చాడు కన్న కొడుకుని బ్రాహ్మలకోసం ఇచ్చేశాడు కాశీరాజు. ప్రతర్థనుడు తన కళ్ళే తీసి దానంచేశాడు. జనకుడూ, పరశురాముడూ గయ్యూడా ప్రపంచమంతా దానంచేశారు. పాంచాలం రాజు బ్రహ్మదత్తుడు శంఖనిధి* దానం చేశాడు. ఆవులూ, బంగారమూ, మణులూ, కన్యలూ, శరీరాలూ, ప్రాణాలూ కూడా ఎంతో మంది దానాలు చేశారు. వాళ్ళకి లభించిన సద్గతి చెప్పతరం కాదు.

‘దానమూ, అధ్యయనమూ, యజ్ఞమూ మొదలైన వాటిలో అన్ని సాపాలూ పోతాయి. వీటికి శక్తిలేనప్పుడు జీవహింసచెయ్య

*పద్మం, మహాపద్మం, శంఖం, మకర, కచ్చుకం, ముకుందం, నీలం, తరం అని నిధులు అొమ్మిది.

కండా వుండాలి. పాపాలు వొదిలించుకున్న పుణ్యాత్ముడు మితంగా భోజనంచేస్తూ, ఇంద్రియాలు గెలిచి బ్రహ్మపదం చేసుకుంటాడు.

‘సారంలేని సంసారం పెద్దవగు. ఇంద్రియాలే ఈవటిలో నీరు. శ్రోధమూ, శోకమూ, దైన్యమూ, బురద. లోభం గట్టు, ఘోరమైన ఈసంసారనది పుణ్యాత్ముడు ఈముఖపోతాడు. ప్రజ్ఞ అనే తెప్పతో దాటుకుపోతాడు. కామశ్రోధాలకి లొంగిపోయిన నాడుమాత్రం ఎంత ప్రయత్నిస్తే అంత చిక్కుపడతాడే కాని దాటలేడు

‘సంతోషమూ, భయమూ, శ్రోధమూ, వొదిలేసిన ధైర్య వంతుడూ, జాగ్రత్తపరుడైన బుద్ధిమంతుడూ, ధర్మపరుడూ, దాంతుడూ నాశనం పొందడు.

‘కర్మల్లో వొక్కొక్కప్పుడు, ధర్మం అధర్మంలా అవుపిస్తుంది. ఆధర్మం ధర్మంలా తడుతుంది. ధర్మసూక్ష్మం శాస్త్రాలవల్ల తెలుసుకోవాలి.

జ్ఞానం సంపాదించడం కోసం మాటా, మనసూ నియమంగా వుంచుకుంటారు, బుద్ధిమంతులు. శాంతికోసం ఆత్మనియమంగా వుంచుకుంటారు. ఇలా జ్ఞానమార్గం అవలంబిస్తే వేదాలెరిగిన వాడూ, సంప్రదాయం తెలిసినవాడూ, ధర్మం, తెలిసినవాడూ, పాపాత్ముడూ కూడా వొక్కలాగే సంసార సముద్రం సులువుగా దాటేస్తారు.

‘యోగం వొక రథం. ఆచారమే దాని చక్రాలు. ప్రాణమే కాడి. అపానమే ఇరుసు. లజ్జ నీల. ఉపాయమూ, అపాయమూ, నొగలు. ముక్కు చెవులూ వాహనాలు. జ్ఞానం సారథి. ధర్మం మునికోల. త్యాగం పగ్గం. ఈ యోగరథ మెక్కిన ఉపాయశాలి రథికుడు ముక్తిపదం చేరుకుంటాడు. ఆ రథికుడు ఆత్మతంత్ర స్రభావం వల్ల వరసగా భూమి, గాలి, ఆకాశమూ, తేజస్సూ గెలుచుకుంటాడు. బలమెక్కి అహంకారం అణగదొక్కుతాడు. బుద్ధి స్వాధి

నంలో పెట్టుకుంటాడు. ప్రకృతిని గెలుస్తాడు. అగ్ని పోగరాజుకుని, నిప్పుకణాలు చెరిది, నుసిలేనిమంట మండినట్లు - మహా భూతమైన భూమిని జయించి క్రమంగా శక్తిమంతుడవుతాడు పురుషుడు. అహంకారం గలిస్తే, విహికాలమీద ఆసక్తికల బుద్ధి లోలగుబాటుకి వస్తుంది. దానివల్ల మహానుభావం కలుగుతుంది. ఇది యోగపద్ధతి.

ఇంద్రియాలు విషయాలమీదికి పోకండా వాటిని మనస్సుతో అరికట్టడం సాంఖ్యుల పద్ధతి. సాంఖ్యమూ, యోగమూ, రెండూ మౌనం, నిద్రానికి సాంఖ్యలూ, యోగులూ, ఉభయలూ మమత వాదిలి పెట్టాలనే అంటారు. నిస్సారమైన సంసారానికి మమత్వమే కారణం. సందేహం లేదు.

ప్రాణుల తారతమ్యం చెబుతాను విను. నడిచేవి, నడవనివి అయిన ప్రాణుల్లో నడిచేవి శ్రేష్ఠం. మావీ, గుడ్డూ, చెట్టుచేమలూ - వీటివల్ల ప్రదతాయి ప్రాణులు. రెండు కాళ్ళు మొదలు ఎన్నో అన్ని కాళ్ళనాకా కలిగివుంటాయవి. ప్రాణుల్లో మనుషులు శ్రేష్ఠులు. మనుషుల్లో కులధర్మాలు కలవాళ్ళు శ్రేష్ఠులు. కులధర్మాలు కల వాళ్ళలో కల్లా బ్రాహ్మణులు ఉత్తములు. వాళ్ళలో వేదాలు తెలిసిన వాళ్ళు ఉత్తములు. వేదాలు తెలిసినవాళ్ళలో అవి చదివించే వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు. వాళ్ళలోనూ ఆత్మజ్ఞానం కలవాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు. వాళ్ళే అన్నిధర్మాలూ ఎరిగినవాళ్ళు. వాళ్ళే సత్వసంకల్పులు. వాళ్ళే అధ్యాత్మిమూ, అధిభూతమూ, అధిదైవమూ తెలిసిన వాళ్ళు. అలాటివాళ్ళనే దేవతలు బ్రాహ్మణులంటారు. అంతమందీ ఆరాధించ దగ్గవాళ్ళు వాళ్ళు. వాళ్ళతో సాటివచ్చేవాళ్ళు లేరు. అన్ని లోకాలూ వాళ్ళ మీదే అధారపడి నడుస్తున్నాయి.

‘శక్ బ్రాహ్మణ ముఖ్యంగా చెయ్యవలసినవని చెబుతాను. జ్ఞానం అందుకే, నిష్ఠితోనూ కర్మలుచెయ్యాలి బ్రాహ్మణుడు. దాంతో

నంశయాలు పోయి శాశి కుమారుడు తపస్సువల్ల పరమాత్మ సిద్ధిస్తుంది. నయో మించిన శక్తి మరొకటి లేదు బ్రాహ్మణికి. దయవుంటే ఏకాగ్ర, ఏశుద్ధి అక్కరలేదు. దయవల్ల వివేకం కలుగుతుంది. నమ్ము.

తండ్రి చెప్పిందంతా విన్నాడు శుకుడు. 'అయితే పరబ్రహ్మ పదం పొందాలంటే ఎలాగ?' అని అడిగా ఎ- యజ్ఞాలవల్లా? ప్రజ్ఞ బలం వల్లా? యోగవల్లా? సాఖ్యవల్లా?

కుమారుడి ప్రశ్న విని పరబ్రహ్మప్రాప్తిసాధనం వివరించాడు వ్యాసుడు.

పరబ్రహ్మప్రాప్తిసాధనం

నువ్వు వరస పెట్టిన యజ్ఞాలూ, ప్రజ్ఞబలమూ, యోగమూ సాంఖ్యమూ ఇన్నీ మంచిలే. తపస్సూ, ఇంద్రియనిగ్రహమూ, కామ క్రోధాల విజయమూ, విద్యా వున్న పుణ్యాత్ముడు పరబ్రహ్మపదం పొందగలడు. అయితే ఒక విశేషం ముంది. ఇంద్రియాలు అయిదూ, ఇవే అడ్డంకి. వీటిని అణచడానికి నేర్పరయిన మనస్సువుంటే చాలు. మనస్సు నియమంలోపడితే భూతాత్ముడి ప్రయత్నం ఫలిస్తుంది. నియమానికి లోబడి మనస్సు ఇంద్రియాలు అదుపులో పెడితే శబ్దమూ మొదలైన విషయాలు వొదిలిపోయి సిద్ధి లభిస్తుంది. చూడడమూ, వినడమూ మొదలైన గుణాలు కల ఇంద్రియాలకీ, బుద్ధికీ అందదు పరబ్రహ్మం. దానికి మరొక రూపమంటూ లేదు ఒక శబ్దమంటూ లేదు. ఒకగుణమంటూ లేదు. దివ్యంగా వెలుగుతూ వుంటుందది.

'ఆవునీ, పేనుగునీ, విద్యా వినయమూ కల బ్రాహ్మణ్ణి ఎందుకూకాని కుక్కనీ, దాన్ని చంపి తెచ్చుకు తినే మాలనీ

మొక్కలాగే చూసే పండితులు సహదర్శినులు. కుక్క, బ్రాహ్మణుల మాలా మొదలైన యావస్థులలోనూ వుండే అంతరాత్మని, ఆ నిరంజనుణ్ణి చూసినవాళ్లు ఎల్లరు. స్థావరాలని జంగమాలనీ కాదు. అన్నిటిలోనూ వుంటుండే పరమాత్మ. అలాగే దానిలో అన్నీ వుంటాయి. ఈరహస్యం తెలియడమే పరబ్రహ్మని చేరుకోవడం.

‘క్షరమూ, అక్షరమూ అని అన్న భూతాత్మలకీ రెండుమూర్తులున్నాయి. మొదటిది మృత (క్షరం). రెండోది అమృతం (అక్షరం). స్వర్గంలో వుంటుందది. ఈ రెండూ తెలిసిన గాడే పండితుడు.

‘లోకాలన్నిటినీ కాలం పక్ష్యం చేస్తువుంది. కాలం పక్ష్యం తెలిసినవాడే, మునివీతి నమూ, చాచూలేని సత్యస్వరూపమైన పరబ్రహ్మం చూస్తాడు.

‘తొమ్మిది వాకిళ్ళ పట్నంలో (శరీరంలో) వెలుగుతూ వుంటుంది పరమాత్మ. దాన్నే అక్షరమనీ, అమృతం (చాచూలేంది) అనీ అంటారు యోగులు. యోగ్యమైన సత్కర్మలు అభ్యాసంచేసిన వైరాగ్యపరుడే ఈతత్వవిధానం తెలుసుకుంటాడు.

‘కామమూ, క్రోధమూ, భయమూ, నిద్రా, లోభమూ యోగులకి ఎంతమాత్రమూ తగవు. ఈయివూ పట్టుపట్టి వదిలి పెట్టాలి వాళ్ళు.

‘పండితుడై నవాడు దృఢమైన మనస్సుతో, సంకల్పం మానుకుని కామం విడిచిపెడతాడు. సత్వగుణంతో నిద్రా, మోహమూ అణచుకుంటాడు. ప్రాజ్ఞుల్ని సేవించి లోభం వదిలిపెడతాడు. శాంతంపూని క్రోధం మర్చిస్తాడు. జాగ్రత్తవల్ల భయం జయిస్తాడు జాగ్రత్తకలవాడు దైర్యంతో శిక్షమూ (స్త్రీవాంఛ), కడుపూ (ఆకలి) రక్షించుకుంటాడు. చూపుతో కాభూ చేతులూ, శుద్ధమైన మనస్సుతో చూపూ, వినీకీ, విద్యతో మనస్సు మాటా కాపాడుకుంటాడు.

‘ఇంకా వాక విధానం విను. ఇంద్రియాలలో ఏదైనా వాకటి పట్టుపడలే దనుకో. నాగలి సత్తువ కరులోనేకదా వుంటుంది. కనక మనస్సు ముందు ఆపుకుంటే సరి, వినికీ మొదలైన అయిదూ ఆపుకో వచ్చు క్రమంగా మనస్సు, ఇంద్రియాలూ ఆత్మలో వొదిగినట్టు చేసుకుంటే, తేజస్సుతో అది పొగలేని అగ్గిలాగ పకాళిస్తుంది.* మనస్సు నిలకడగా వుండడంకోసం జననమృద్ధం వొదిలిపెట్టాలి. శూన్యగృహం లోనో, గుహలోనో, వంటరిగా అడివిలోనో, దేవాలయం మొదలైన వాటిలోనో నివాసం ఏర్పరుచుకోవాలి. శున్న మన్నిస్తే సంతోషంకానీ, కీడుచేస్తే కోపంకానీ మనస్సుకి పట్టించుకో కూడదు. చీకూ చింతా లేకండా వుండాలి. రాయీ, బంగారమూ వాక్కలాగే చూస్తూ యోగవృత్తి అవలంబిస్తే ఆరుమాసాల్లో శబ్ద బ్రహ్మం అతిక్రమిస్తాడు యోగి. అతడే పరమాత్మని చూస్తాడు.

పరబ్రహ్మప్రాప్తిపాదనం విని, మల్గీ అడిగాడు శుకుడు— కర్మలు చెయ్యమనీ చెపుతుంది, చెయ్యద్దనీ చెపుతుంది వేదం. ఈరెండూ పరస్పర విరుద్ధంగా వున్నాయి. ఇందులో కర్మచేస్తే ఏం వస్తుంది? కర్మ చెయ్యకపోతే ఏం వస్తుంది?

కుమారుడు అడిగినదానికి ఇలాచెప్పాడు వ్యాసుడు— ‘ప్రవృత్తి కర్మ. నివృత్తినిష్కర్మ. అంటే, ఇంద్రియవ్యాపారం ప్రవృత్తి. అది వొదిలి పెట్టడం నివృత్తి. ప్రవృత్తిబంధకం. నివృత్తిమోక్షం. అందు కని బుద్ధిమంతులు కర్మకి పూనుకోరు. కొందరు కర్మ చెయ్యడమే మెచ్చుకుంటారు. అలాటి వాళ్ళు చావుపుట్టుకల్లో పడి కొట్టుకుంటారు, తప్పదు. కర్మ వొదిలిపెట్టినవాళ్ళు మాత్రం ముక్తులవుతారు; మహా నందం అనుభవిస్తారు. చిత్తశుద్ధికో చేసినా అవిద్యా మూలకమైందే కర్మ. అంచేత కర్మనూనుకోడమే అధ్యాత్మ విద్యా ధర్మం. అదే

మోక్ష మిస్తుంది గుమ్మడి పువ్వులో తేనెలాటిది కగ్మఫల సంపద. నూతిలోని చంద్రకాంతి వంటిది. అవ్యాత్మవిద్య మాత్రం అలా కాదు. తేనెపరదలాటి దది పున్నమ చందమామలాటిది. ఫలప్రద మైంది. అఖండసౌఖ్య ప్రదమైంది. నన్నని రేఖగామాత్రం కనిపించే నెలవంక వంటిది జీవుడు. కృష్ణశుభంవంటిది అజ్ఞానం. అది పోడంతోనే, విజ్ఞానానందంలో ఆ నెలవంక నిండు చందమామ అవుతుంది' అన్నాడు.

బ్రహ్మ విద్య

'అయితే బ్రహ్మవిద్య ఎలా పట్టువడుతుంది?' అని అడిగాడు శుకుడు. వ్యాసుడు వివరించాడు— 'అడివిలో వానప్రస్థాశ్రమంలో వున్న మునులదగ్గర వుండాలి. బ్రహ్మచర్యంతో శిష్యుని చెయ్యాలి ఉచితమైన వేళ్ళలో పర్ణశాలలకి వెళ్ళి భిక్షుమిత్తుకు తినాలి. పొగడ్డా, నమస్కారమూ పొందకండా తిరగాలి. మంచీచెడ్డా అన్న విచారం విడిచి పెట్టాలి. గోష్ఠిలోచేర కూడదు. ఇలాఅయితే బ్రహ్మవిద్య పట్టు వడుతుంది.'

'కర్మలు వాదలకూడ దనే అంటారు నేదాలు తెలిసినవాళ్లు. ఇది అంగీకరించాలా? కూడదా?' అని అడిగాడు శుకుడు.

'కర్మలు వాదిలీ పెట్టాలి, వాదిలిపెట్టకండానూ వుండాలి. వివరిస్తాను, విను. బ్రహ్మచారులు, గృహస్థులూ, వానప్రస్థులూ, నన్యాసులూ, కర్మలు చేస్తూనే సిద్ధిపొందుతున్నారు. చివరి స్థానం పరమపదం ఎక్కడానికి ఈనాలుగు ఆశ్రమాలూ నాలుగు మెట్లనిచ్చిన వంటివి. ఈ ప్రపంచమే సులువైన పరమార్థం, బ్రహ్మచర్య ప్రత్యేకం చేసేవాడు తన అయువులో నాలగోభాగం గురువు దగ్గర దాపుడిలాగవుతాడు గురువుగా వెనలన్నీ చేసి, అతణ్ణిసంహోషం

పడతాడు. అతడు భోజనం చేశాక తాను తింటాడు. గురువు పక్కమీద వాలాక, అతడి కాళ్ళు పడతాడు. అతడు నిద్రపోయాక నిద్రపోతాడు. రుచులమీదా, గంధాలూ మొదలైన వాటిమీదా వేడుక పడదు. గురువుకి ఇష్టమైన వేళల్లో నియమంతో వేదం నేర్చుకుంటాడు. ఇది బ్రహ్మచారివిధానం ఇక తక్కిన ఆశ్రమాల్లో నడుచుకునే విధం చెబుతాను.

‘వినయంగా తన శక్తికి తగినట్టు గురువుకి దక్షిణ ఇచ్చి, అతడి మాటమీద సమావర్తనకార్యం ఒక ఇంటివాడివి కమ్మని గురువు గారి అనుమతి పొందడం నడిపి, పెళ్ళిచేసుకుని బ్రహ్మచారి గృహస్థుడవుతాడు. హవ్యకవ్యాలూ, అతిథిపూజలూ జరుపుతాడు. బంధువుల్ని పోషిస్తాడు. సత్యం పాలిస్తాడు. తన భార్యతోనే తృప్తిపడతాడు. కుమార్తెని కంటాడు. వాళ్ళని ప్రయోజనాల్ని చేస్తాడు. యజ్ఞాలూ అవీ చేస్తూ జీవితంలో వాకభాగం గడుపుతాడు. గృహస్థ ధర్మంలో శృతకృత్యుడవుతాడు.

తరువాత అగ్నులు వొడలకండా అడివికి పెళ్ళి వాన ప్రస్థాశ్రమంలో ప్రవేశిస్తాడు. గింజా గట్టా, కాయా పండ్లూ, దుంపా దుట్టా కూర్చుకుని, వాటితోనే భిక్షువుల్ని పూజిస్తాడు. వాళ్ళకి పెట్టాక మిగిలించి తింటాడు.

‘ఆయువులో ఇలా వాకభాగం వానప్రస్థాశ్రమంలో గడిచాక, చివరిభాగం శాంతంగా సన్యాసాశ్రమంలో గడుపుతాడు. ఇదే ఉత్తమ ధర్మం.

‘చిచ్చమెత్తుకునే సన్యాసి ఆత్మలో అగ్ని ఆరోపించుకుని, మనస్సులోనే యజ్ఞం చేయాలి. స్నేహమూ, విరోధమూ మనసులో వుంచుకోకూడదు. ఎవ్వరినగ్గిరా ఏదీ వుచ్చుకోకూడదు. తల బోడి చేసుకోవాలి. ఎక్కడా వాళ్ళ దగ్గిరవుండకూడదు. తన ఇల్లంటూ

వుంచుకోకూడదు. ఏ చెట్టుకిందో కూచోవాలి. కపాలం పట్టుకు బిచ్చ మెత్తుకోవాలి. ఒంటరిగా వుండాలి. కామమూ, క్రోధమూ, శోకమూ విడిచిపెట్టాలి. నిందా స్తుతీ సమానంగా భావించాలి. ఇతర్లతో మాట్లాడకూడదు. అంతటా తానే వున్నట్టు అనుకోవాలి. ఏది దొరికితే అదే తిని తృప్తిపడాలి. ఏదివుంటే అదే కట్టుకోవాలి. ఎక్కడో వాకదగ్గర నిద్రపోవాలి. అదిగో అలాటి వాణ్ణి బ్రాహ్మ డంటారు దేవతలు. జనసంచారం చూస్తే పాముని చూసినట్టు చూస్తాడు సన్యాసి. ఆడదాన్ని ఏనుగులా చూస్తాడు. తనని ఆడరిస్తే నరకంలా బాధపడతాడు. తనవల్ల ప్రాణికోటికి ఏబాధ కలగనివ్వడు. ఏప్రాణివల్లా అతడు బాధపడడు; భయపడడు. ఎన్నిదానాలైనా ఆభయదానంతో నాటిరా వంటారు పెద్దలు. జంతువుల అడుగులన్నీ ఏనుగు అడుగుతో ఇమిడిపోయినట్టు అన్ని ధర్మాలూ అహింసలో ఇమిడివున్నాయి. అంచేత కర్మ వాదిలేసినా సరే, అహింస అవసరం. అహింసావ్రతుడు లోకాలన్నిటికీ శరణ్యుడై వుంటాడు. అమృత హృదయుడై వుంటాడు. దేనినీ అంటని ఆకాశంలావుంటాడు.

అంతర్యజ్ఞం

‘హృదయ వేదికలో జ్ఞానాన్ని వెలిగించి, అందులో ప్రాణం వేల్చి, సోమ యుజితాగే అంతర్యజ్ఞం చేసినవాడు పాపాలు పోగొట్టు కుంటాడు. ‘ఆత్మశ్రీర్థంలో ములిగేవిధం తెలిసినవాడు ఇక్కడికీ, అక్కడికీ యాత్రలు వెళ్ళడ మెందుకూ?’ అని ఉపదేశిస్తారు బ్రహ్మ విద్య తెలిసిన వాళ్ళు.

‘భూమిని తాకకండా ఆకాశంమీద ఇంతా అంతా అని చెప్పలేని అగారంపెట్టి వాంటుంది. గుడ్డుమధ్య ఉజ్వలమైన రెక్కలతో

వెలుగుతూ వుందది. యోగం తెలిసినవాడే దాన్ని తెలుసుకుంటాడు.

‘ఆరు అంచులూ, పన్నెండు ధారలూ కలిగి లోకమంతా నోటితో ఆక్రమించుకుని తిరుగుతూ వుంటుంది కాలం. అర్థం కాదది గుహలో అడిగి పోతుంది

‘శిక్షణలేని గుర్రాలు నడిపిన రథికుడిలాగ మనస్సు ఇంద్రియాలూ నడుపుతున్నాడు పురుషుడు. ఈనడపడంలో అవి ఈషుకు పోయాయా చెడ్డ తప్పదు. ఎన్ని అవదలైనావస్తాయి, శాంతికలగక. శాంతి కలిగితే మాత్రం ఆనందప్రదమైన బ్రహ్మపదం సిద్ధిస్తుంది. కనక దానికి ఉపాయం చెపుతాను. అన్ని సంకల్పాలూ వాదులు కోవాలి. మనసులోనత్వగుణం నిలుపుకోవాలి. నత్వగుణం కల మనస్సు శాంతిపొందుతుంది. శాంతుడై కాలం గడపడమే ఉత్తమం. గాలిలేని చోట దీపం నిలిచినట్టు అంతరాత్మ ప్రకాశించడమే శాంతివిధానం శాంతిమంతుడు తన్ను తనలోనే చూస్తాడు. నియమాహారంతో బ్రహ్మపదం చేరుకుంటాడు. నాయనా! వేదాంతశాస్త్ర మహానముద్రం చిలికి తీసిన వెన్న నీకు ఇచ్చాను. ఆదరంగా అందుకో నువ్వు అనుభవించి, ఉత్తమ తపస్వికి ప్రసాదించు. అన్ని రత్నాలతోనిండిన భూమండలం యావత్తూ దానంచేసినా, వేదాలసారమైన అధ్యాత్మ విద్యా దానంతో సాటిరాదు. ఇంకా ఏం వినాలనుందో అడుగు’ అన్నాడు.

‘దీనికంటే వినవలసిం దేముంది? ఇదే ఇంకా దృఢంగా అనుగ్రహించు’ అన్నాడు శుకుడు. మళ్ళీ ఎత్తుకున్నాడు వ్యాసుడు— ‘భూతాత్ముడు (ఈశ్వరుడు) ప్రాణికోట్లు పుట్టిస్తూ వుంటాడు. తిరిగి తనలోనే లయంచేసుకుంటాడు. ఇలా ప్రాణుల్ని హతవార్చడం తన వునికి వ్యక్తంచెయ్యడానికే అనుకో. తాబేలు తన అవయవాలు లోపలికి ముడుచుకుంటుంది. అలాగే ప్రాణుల్ని అతడు పుట్టించి

తనలో కలలుపుకంటాడు. మాయా విలాసంతో అలాచెయ్యడం తప్పనిసరి అయి ప్రాణికోటి సృష్టిచేస్తున్నాడతడు. ఆ మాయ తొలి గించడమే ప్రాణుల గాతనం.

‘జువి మొదలైన ఇంద్రియాలకి శబ్దమూ మొదలైన సవి విషయాలూ, వి ఆకాశమూ మొదలైన మహాభూతాల గుణాలు. విషయాలూ, ఇంద్రియాలూ అన్ని ఒకచివేస్తుంది శాంతి. ఇంద్రియాలు అయిన మనస్సు ఆశా. బుద్ధివడోది. ఆత్మకలిస్తే ఎనిమిది అవుతుంది. సర్వసాక్షి, క్షేత్రజ్ఞుడు అంతరాత్మ మనస్సుతో తలుచుకుంటాడు. బుద్ధిలో నిశ్చయిస్తాడు. అతడి వెలుగే సత్యమూ మొదలైన గుణాలతో మారుస్తుంది. స్వస్థతా, కష్టమూ, జడతగమూ, తెలివీ, సత్కర్మజన్మమోగుణాలఉత్పత్తి నాశనాలూ, ఇంద్రియాల ఉద్భృతమూ, వాదగడమూ— ఇవన్నీ బుద్ధిచేసే పనులు. ఇంద్రియాలూ, విషయాలూ, మనస్సు, బుద్ధి, ఆత్మా వాకదానికంటే వాకటి గొప్పది. బుద్ధి అన్నిటిలోనూ పులుది. అంచేత ఆత్మకీ, బుద్ధికీ ఎంతో తేడా లేదు. బుద్ధి ఆస్మిలో నిలిచి కన్నయి చూస్తుంది. చెవ్వయి వింటుంది. నాలిక అటు చపిచూస్తుంది ముక్కుయి వాసన చూస్తుంది. నువ్వై స్పర్శ అనుభవిస్తుంది. సంతోషంవల్ల పెరుగుతుంది. దుఃఖం వల్ల తరుగుతుంది. రేణువూ లేక సమత్వాతో నిలుస్తుంది. నాయకత్వం వహించు గుణాలు నడుపుతుంది. దాని స్వభావం తెలుసుకుని, ఇంద్రియాలూ, మనస్సు, బుద్ధి— ఈ ఏడింటివెంట పడకండా తన్నుతాను చూస్తున్న వాణ్ణి దుఃఖమూ, దైన్యమూ, సుఖమూ, ప్రమాదమూ ఏదీ అంటదు.

సీటిలో వుండి నీటిపిట్ట ములగదు. బొడ్డపండు పురుగుల వల్ల చెడిపోదు. అలాగే విషయాలమధ్య వుండినా ఆత్మ చెడిపోదు. సాలె

పురుగు దారం తగ్గిపోయేట్లు సత్వం గుణాలు కుట్టిస్తుంది. ఆత్మ అది ఉదాసీనంగా చూస్తుంది, కాని వికారం పొందదు.

‘ఆదీ అంతఃకర్మాలేని పరమాత్మని ఆశ్రయించి, గుణాలు వొదిలిపెట్టి, క్రోధమూ బోధమూ, అగ్నిచరసవ్వని మునీ, మనసు ముడి విడదీసి మోక్షం పొందుతాడు.

‘కామ, లోభాలు లేక పుండ్రం వుండాలి. వినయసారం పట్టువడితే భయమూ, శోకమూ, మఃమూ వుండవు. శాంతి, ఆత్మజ్ఞానమూ పండితుల లక్షణాలు. ఈ రెండూ వుంటే, మోక్షసాధనకి వేరే కల్పనే అక్కరలేదు’ అన్నాడు.

‘ధర్మాలోకల్లా ఉత్తమమైన ధర్మమేది?’ అని అడిగాడు శుకుడు. మళ్ళీ అందుకున్నాడు వ్యాసుడు:

ఉత్తమధర్మం

‘పిల్లల్ని అదుపులో పెట్టిన తండ్రిలాగ, ఇంద్రియాలు మనసులో నిలిపి, ఏకాగ్రభావం పొందడమే ఉత్తమధర్మం అదే శాంతి. ధర్మాలన్నిటికీ అదే చివరిధర్మం. అలాచేసి ఇంద్రియాలు మనసులో కుద్దించు. బుద్ధిలో కలుపు. అలాచేసి, సంకల్పాలు మానుకుంటే మోక్షం కరతలామలకం అవుతుంది.

‘తన పువ్వు తాను వాసన చూడలేదుచెట్టు; తనపండు తాను తినలేదు. అలాగే పరతత్వం తన స్వభావం తాను చూడలేదు. కాశ లంతో అంత రాత్మిని చూస్తే చాలు, పాము పొర విడిచినట్టు పాపాలు వొదిలి పెట్టేస్తావు. ఇలాశాంతిపొంది లోభమనే నదిని సత్వమనే కేవులో గట్టాలి లోభనది పుట్టుక ఎక్కడో తెలియదు. సంకల్పమే దీనిగట్టు. క్రోధమే బురద ఇంద్రియాలే అందులో ముసళ్లు. కామమే పాము. మోహమనే గరిక దాన్ని కప్పేసి వుంటుంది. నాయనా! ఈ

లోభనది దాటి సువ్వు ప్రసన్నాత్ముడివికా. కొండకొప్పుమీద వున్న వాడు కిందివాళ్ళని చూసినట్టు ఈ వాణి కోట్లని తృప్తితో చూడు.

‘వేదాలూ, వేదాంగాలూ చదివినా, మంచికర్మలు చేసినా ప్రశాంతి లేకపోతే బ్రాహ్మణత్వం దక్కదు. ఒకళ్ళని భయపెట్టకండా, ఒకళ్ళకి భయపడకండా నడుచుకునే పరిణతచిత్తుడే బ్రాహ్మడు.

‘బంధనాలన్నిటిలోకీ పరమబంధనం కామం. అది వొదిలి పోయిందా, మేఘాలు వొదిలిపోయిన నిండుచందనూమలాగ వెలుగు తుంది ఆత్మ. పరబ్రహ్మని ఉపాసిస్తూ, కామం లేకండా వుండిన పురుషుడి సుఖం శుక్లపక్షచంద్రుడిలాగ మెచ్చుతూ వుంటుంది.

‘భూతాల గుణాలు తెలుసుకుంటే, సూర్యోదయంతో చీకట్లు పోయినట్టు దుఃఖాలు వొడిలిపోతాయి.

‘తనది అనుకోకండానే దేనివల్ల సుఖంకలుగుతుందో, తినకండానే దేనివల్ల తృప్తి కలుగుతుందో, ఇచ్చా పొందూ శేకండానే ఏది సుఖమిస్తుందో దాన్ని తెలుసుకోవాలి. అదే వేదాల అభిప్రాయం.

‘క్రమంగా కర్మలూ, గుణాలూ వాదులుకుని, విషయాల పొంతకి పోనివాణ్ణి ముసలితనమూ, మృత్యువూ తొంగిచూడవు.

‘ఆత్మ సూక్ష్మమైంది. దేహం కంటే వేరైంది. శాంతులైన పండితులు శాస్త్రప్రమాణం దాన్ని తెలుసుకుంటారు.

‘సూర్యుడి రూపం సీటిలో ఆవుపడుతుంది. బుద్ధిలో ఆత్మ ప్రతిబింబిస్తుంది. ఆత్మని పరమార్థంగా భావించే సాత్వికుడికి నిజం పట్ట వడుతుంది.

‘సూర్యుడికి పగలూ రాత్రి లేదు. అలాగే యోగంతో వుండే మునికి వివేకమూ, అవివేకమూ అని వుండవు. సాధనాలు వుండినా, వుండకపోయినా శాంతికల యోగికి స్థిరమైన యోగసమాధి సిద్ధిస్తుందన్నాడు శాండిలమునీంద్రుడు.

‘మోహం అనే విత్తనంవల్ల కామం అనే చెట్టు పుడుతుంది. అజ్ఞానం అనే వేళ్ళతో వ్రూదం అనే వీళ్ళు వీల్చి పెరుగుతుంది. అసూయ అనే ఆకులతో అందంగా శయ్యారవుతుంది. గర్వమనే మొదలుతో ధృఢపడుతుంది. శోకమనే కొమ్మలూ, చింతలనే రెమ్మలూ వేస్తుంది. వెనకటి కర్మ అనే బలుపుతో బలుస్తుంది. ఆశలు అనే తీగలతో అల్లుకుంటుంది. దాని పళ్ళకోసం లోభులు పరిగెడతారు. త్యాగమనే కత్తితో పండితులు దాన్ని తెగనరుకుతారు. దుష్టాలు తొలిగించుకుంటారు.

‘ఈ శరీరం వొక పట్టణం. ఈ పట్టణానికి బుద్ధి రాజు. మనస్సు మంత్రి. విషయాలు పురోహితులు. ఇంద్రియాలు పౌరులు. రాజస తామసగుణాలు శత్రువులు. బుద్ధి మనస్సుతో వేరయిందో శత్రువుల చేతిలో పడిపోతుంది. బుద్ధి, మనస్సు వొక్కటైతే మాత్రం శత్రువులు అణిగిపోతారు. రాజ్యసుఖానికి భంగమండదు.’
ఇలా తండ్రి ఉపదేశం విని కృతార్థుడయ్యాడు శుకుడు.

మృత్యువు

ధర్మరాజు—కార్యబలమూ, వీర్యబలమూ, మనోబలమూ వున్న రాజులు ఎంతోమంది ఈ యుద్ధంలో చచ్చిపోయారు. ప్రాణాలు రక్షించుకోలేకపోయారు. అంతమందినీ మృత్యువు కబళించింది. అయితే మృత్యువంటే ఏమిటి? మనుషుల్ని ఎలా చంపుతుందది?

భీష్ముడు— అకంపనుడని వొక రాజు వుండేవాడు. యుద్ధంలో అతడి కొడుకు చచ్చిపోయాడు. అందుకని దుఃఖిస్తూ కూచున్నాడతడు. ఇంతలో నారదుడు అక్కడికి వచ్చాడు భక్తితో ఆతిథ్యమిచ్చాడు అకంపనుడు. తన దుఃఖింపివరించాడు. అతణ్ణి వోదారుస్తూ

వాక కథ చెప్పుడు నారదుడు. ధర్మరాజా! అది వింటే నీ సందేహం తీరుతుంది విను.

‘బ్రహ్మదేవుడు లోకాలు సృష్టించాడు. జంతుకోటి పెరిగింది. సమృద్ధం అధికమైంది. ఊపిరాడడమే కష్టమైంది. బాధపడ్డాడు బ్రహ్మ. ప్రాణుల్ని చంపే ఉపాయం ఆలోచించాడు. ఆలోచన తీవ్రంలో అతడి మనసు సంచలనమై అగ్నిహోత్రాడు పుట్టాడు. లోకాలు కాలైయ్యడం మొదలెట్టాడు. శివుడు వచ్చి, బ్రహ్మని నేడి దేర్చాడు. బ్రహ్మ తెలుపుకొని, అగ్ని ఆపాడు. అప్పుడు బ్రహ్మ ఇంద్రియాల లోంచి వాక పడది పుట్టింది. ఆమె శరీరం ఉజ్వలంగావుంది. కళ్ళు ఎర్రగా వున్నాయి. పుట్టిపుట్టడంతోనే దక్షిణంవేపు బయలుదేరింది దామె.

‘మృత్యువా!’ అని ఆమెని పిలిచాడు బ్రహ్మ - ‘బలవంతులనీ, బలహీనులనీ భేదం లేకండా ప్రజల్ని చంపు’ అన్నాడు. కళ్ళు నీళ్ళు పెట్టుకుందామె. ‘నీకు పుట్టి క్రూరకర్మ చెప్తానా’ ధర్మకార్యం నాకు నియోగించు’ అంది. ఆమె కన్నీటిబొట్లు దోసిలు పట్టాడు బ్రహ్మ. ‘ప్రజల్ని చంపడానికే నువ్వు పట్టావు. కళ్ళు చంపాలి నువ్వుర అన్నాడు. గాలికి వాణికిపోయిన తీగెలాగ వాణికిపోయిందామె. ‘మనుషుల్ని చంపి, వాళ్ళ బంధువులు ఏడుస్తూవుంటే చూడలేను. తపస్సుచేసుకుంటాను. దయతో అనుజ్ఞ దయచెయ్యి అంది. సాష్టాంగ పడింది. ‘అదెలా జరుగుతుంది?’ సప్రశ్నగా అన్నాడు బ్రహ్మ - ‘ప్రాణుల్ని చంపడమే నీపని. అది చెయ్యకపోడమే నీకు అధర్మం’ అంటూ నిర్బంధించాడు. మాట్లాడకండా భేనుకాశ్రమం వెలిపేయిందామె. ఎంతోకాలం అక్కడ ఘోరమైన తపస్సుచేసింది. కాకికా, గంగా, నందానదులకి వెళ్ళి, గాలిమాత్రం ఆహారంలేన కని చూచు

రమైన ప్రతాళుచేసింది. హిమాలయం చివరి శిఖరంమీదికి వెళ్ళి సంయమనం పూని కూచుంది.

‘అక్కడే ప్రత్యక్షమయ్యాడు బ్రహ్మ ‘కుమారీ! ఇలా తపస్సులో కూచుంటే ఏమిటి ప్రయోజనం? ఇదంతా వాదిలిపెట్ట’ అన్నాడు.

‘నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను. నన్ను దయచూడు’ అంది మృత్యువు.

‘నామాట అబద్ధం కాదు. ప్రజల్ని చంపడమే నీధర్మం అని విధాలా నువ్వు చేసి తీరవలసిందే’ ఇది. నామాట కాదనకూడదు అన్నాడు బ్రహ్మ - ‘ఇంకోవిశేషం చెపుతాను విను. నీకన్నీళ్ళు నేను దోఁటిలో పట్టాను కదూ? అవి రకరకాల వ్యాధులై మనుషుల్ని బాధపెడతాయి. కామక్రోధాలు వాటికి తోడుపడతాయి. వాటితో వాళ్ళు చస్తారు. నువ్వు నిమిత్తమాత్రం. నీకు వరమిస్తాను. మగాణ్ణి చంపినప్పుడు మగాడివి కా. ఆడదాన్ని చంపినప్పుడు ఆడదానివి కా. నవుంసకుణ్ణి చంపినప్పుడు నవుంసకుడివి కా. నిన్ను సాపం అంటుదు. ఇది ధర్మమే అవుతుంది నీకు’ అన్నాడు.

ఇక వాష్పకోకపోతే శాపంపెడతా డని భయపడింది మృత్యువు. బ్రహ్మచెప్పింది న్యాయమే అని భావించింది. ప్రజల్ని చంపే అధికారం వుచ్చుకుంది.

ధర్మరాజా! అదుగో అలాగ మృత్యువు ప్రాణుల్ని చంపు తుంది. ప్రాణులు దేహాలు వాదిలిపెడతారు. దేవాదిభావాలు పొంది తిరిగి మనుషులై పుడతారు. భీమనాదుడు, భయంకరుడు, ఉద్దాముడు, ఊహింగలేని బ్రహ్మాండమైన తేజోమయుడు, జగత్తుకి ప్రాణం గాలి చేవుడు. శరీరం బతికించడానికీ, చెరచడానికీ అతడే ప్రభువు. పోవ డమూ, రావడమూ అతడికి వింతకాదు.

ధర్మరాజు వెనకకూడ ఇది విన్నాను.† అప్పుడు దుఃఖంతోవున్నాను. అంచేత ఆ వినడం పూరికేపోయింది. ఇహళ దీని అర్థం అవగతమైంది.

ధర్మమంటే సజ్జనులు భయపడతారు. అంత గొప్పదా అది? భీష్ముడు— వేదాలమీద భక్తి. దృఢమైన స్మృతి, సదాచారమూ— ఇవి ధర్మరూపాలు. అరంకూడా దాని నాలుగో స్వరూపమే అంటారుకొందరు. అయినా న్యాయం తప్పీ, బొంకీధనం కూడబెట్టడం మహాపాపం. బొంకకండా వుండడమూ, పరాయిధనం ఆపవడకండా వుండడమూ, ధర్మాల్లో గొప్పధర్మాలు. శాస్త్రవమ్మ తంకాని ధర్మం చవిటినేల నాటిన విత్తనంలా వృథా. ఆలోచించి చేసిన ధర్మం ఇహపర సాధనం.

ధర్మవిధానం ఎంతో సూక్ష్మమైంది. ధర్మాలు ఎన్నోవిధాలు. అంచేత ధర్మాల స్వరూపమూ, స్వభావమూ నిగ్గుతేల్చి వివరిస్తాను.

ఇతరులు ఏంచేస్తే తన మనస్సుకి బాధకలుగుతుందో అది తాను ఇతర్లపట్ల చెయ్యకండా వుండడమే, ధర్మాలన్నిటిలోకీ ఉత్తమ మార్గం.

ధర్మరాజు-ధర్మస్వరూపం ఇంతగొప్పదా? సంతోషంగావుంది. నమస్కరిస్తున్నాను. గుచ్చిగుచ్చి అడుగుతున్నాను. ఆగ్రహించకు. మన్నించు. అవసరంలేంది అడగను. తెలుసుకోడానికే అవసరమైంది అడుగుతాను. బాగా అవగతం చేసుకుందికి అడిగిందే అడగడంకూడా జరుగుతుంది. దయతో ఆదరించు. సదాచారం ధర్మస్వరూపమన్నావు. ఉత్తమసదాచారం కూడా సెలవియ్యి.

భీష్ముడు— ఆచారాలు ఎన్నోవిధాలని చెప్పుతాయి వేదాలు

మహాత్ములు ఆచరించిందే ఉత్తమమైన ఆచారం. అంతకంటే వేరే సదాచారం లేదు.

జాజలీ - తులాధారుడు

వెనక జాజలిమునికీ, తులాధారుడు అనే పర్తక్షడికీ ఈవిషయంలో సంవాదం జరిగింది. చెపుతాను, విను. జాజలి సిశ్చలంగా తపస్సులో కూచున్నాడు. అతడి తలమీద రెండు పిచ్చికలు గూడు కట్టాయి. గుడ్లు పెట్టాయి. గుడ్లు పిల్లలయ్యాయి. రెక్కలు వచ్చి, తిండికి ఎగిరివెళ్ళి వస్తూవుండే వవి. పిచ్చికదంపతులూ, పిల్లలూ తలమీద గూటిలో వుంటూవుంటే, దయతో చూసేవాడు జాజలి. వాటిని తరిమేవాడు కాదు.

అయితే 'నాలాటి ధర్మపరుడు ఎక్కడా లేడు' అనుకున్నాడు జాజలి. 'ఇలా అనుకుంటాడేమీ ఈముని! మహాధర్మపరుడు తులాధారుడున్నాడు' అంది ఆకాశవాణి. భయపడ్డాడు జాజలి. 'తులాధారుడు ఎక్కడున్నాడు?' అన్నాడు. 'వారాణాసిలో వున్నాడు' అంది ఆకాశవాణి. మచ్చరంతో వారణాసి వెళ్ళాడు జాజలి. వర్తకంలో పూపిరాడకండా వున్నాడు తులాధారుడు. చూశాడు జాజలి. ఉచిత రీతిని అతణ్ణి సత్కరించాడు తులాధారుడు.

'పిచ్చికలు తలమీద గూడు పెట్టాయా? అవీ, వాటి పిల్లలూ తలమీద సుఖంగా బతుకుతున్నాయా? మనస్సులో వికారంలేకండా ఎలా తపస్సు చేస్తున్నావు మహాత్మా! నిజంగా మెచ్చుకోదగిన వాడివి నువ్వు' అన్నాడతడు.

'ఎలా తెలుసుకున్నాడితడు?' అంటూ నిశ్చరపోయాడు జాజలి. 'వర్తకంలో ములిగివున్నావు నువ్వు. ధర్మంలో ఇంతమహిమ ఎలా గడించావు?' అని అడిగాడు.

‘ఏముంది? కొనడంలోనూ, అమ్మడంలోనూ మోసం చెయ్యను. తగినంత లాభమే తీసుకుంటాను. లాభనష్టాలు వొక్కలాగే చూసుకుంటాను. మట్టిపెళ్ళా, బంగారంముక్కా వొక్కటే నాకు. నిందాస్తుతీ వొక్కటే. హింసా, ఆత్మప్రళంసా మనస్సులో లేవు. ప్రాణులన్నిటినీ దయతో చూస్తాను. అభయదక్షిణతో సత్యయజ్ఞం చేస్తాను. భోగమూ, కీర్తి కోరను. ఎవరికైనా మేలుచేసి, ‘ఇంత చేశానుకదా’ అని అనుకోను. దేనిమీదా మమత పెట్టుకోను. ఒల్లడమూ, వొల్లక పోడమూ రెంహాలేవు నాకు. లోకమంతటినీ చిత్తింగాచూస్తాను. అంచేతే తామరాకుమీద నీటిబాట్టులాగ మనస్సు దేనిమీదా అంటి పెట్టకండా వుంటుంది’ అన్నాడు తులాధారుడు.

‘తివస్సూ, యజ్ఞమూ ధర్మమని అనడమేలేదేనువ్వు? ఈకర్మలు ధర్మమని వేదాలు చెప్పలేదా?’ అని అడుగాడు జాజలి.

‘అహంకారంతోనూ, కోరికతోనూ చేసిన తపస్సూ, ఫలం కోరి చేసిన యజ్ఞమూ దేవతలు మెచ్చరు. వాటివల్ల పదేపదే చావు పుట్టుకలు తప్పవు. అంచేత అవి చెడ్డే కాని మేలు కాదు. ఎప్పుడూ తృప్తిగావుండి, సత్యయజ్ఞం చేసే వాణ్ణి చూసి దేవతలు తృప్తిపడతారు. దేవతలు తృప్తిపడతే బ్రహ్మానందం కలుగుతుంది’ అన్నాడు తులాధారుడు.

‘అయితే నువ్వు కర్మ మానలేదేమీ!’ అడిగాడు జాజలి.

‘ధర్మంతప్పకండా, సంసారమీద మోహం లేకండా కర్మలు చేసే పుణ్యత్తుడు కర్మలు చెయ్యనట్టే సిద్ధిపొందుతాడు. ఋరదలేని పవిత్రమైన ఆత్మతీర్థం తెలుకున్న వాడికి ప్రతీపర్వతమూ పుణ్యపర్వతమే. ప్రతీపదీ పుణ్యనదే. ఏదో కారణంవల్ల ఆరంభించిందైనా కర్మ ప్రారంభకర్మలాగే ఉత్తమగతికి కారణమవుతుంది. విన్నావా? నేను చెప్పిన ఈసినిపరైంది’ కాదో మంచివాళ్ళదిగ్గిర అడిగినదేహం

తీర్చుకుందామంటావా? ఆసని పంపమే చేసుకోవచ్చు. నువ్వు తండ్రిలా పెంచిన పిచ్చికిలు మచ్చికపడి నీతిలమీదుగా ఆకాశం మీద ఎగురుతున్నాయి. వాటిని పిలు. చేతులమీద పెట్టుకుని బుజ్జగించు' అన్నాడు తులాధారుడు.

జాజలి పిచ్చికల్ని పిలిచాడు. ఆకాశంమీంచే ఇలా అన్నా యవి.

'ముసీందా! ధర్మ దేవత పంపితే నిన్ను పరీక్షించడానికివచ్చిన భటులం మేము. చెపుతాం పను. ఈసూ, కలతా, విరోధమూ మచ్చరం కల మనస్సులో పుడతాయి. దీనివల్ల హింస పుడుతుంది. మచ్చరం మానుకుంటేనే ముసలు సుఖపడతారు. స్పర్శవల్ల ధర్మం నాశనమవుతుంది. ధర్మనాశమే మనషి బుద్ధికూడా నాశనమవు తుంది. శ్రద్ధపూనాలి. స్పర్శ పడిచిపెట్టాలి.

'శ్రద్ధ సూక్ష్మజీవ్వు; సాత్త్విక; జ్ఞానదాత్రి; మనశ్శుద్ధిస్వరూప. అందుకే జ్ఞానవంతుడు శ్రద్ధ ఆత్మలోనమానంగా భావిస్తాడు. శ్రద్ధ లేని తపస్సూ, యజ్ఞమూ దేవతలు మెచ్చరు. అది వ్రుంతుమాత్రం మెచ్చుకుంటారు. అంచేత శ్రద్ధ గొప్పది. మాటా, మనస్సూ కాపాడు తుంది శ్రద్ధ. జీవాత్మ ప్రసన్నత్వమే శ్రద్ధ.

బ్రహ్మ గీతలు

'బ్రహ్మగీతలు విను. యజ్ఞాల్లో శ్రద్ధవ్రుండినా త్రికరణశుద్ధి లేని వాడూ, శుద్ధివ్రుండినా శ్రద్ధలేనివాడూ వొక్కటే అని నిర్ణయించారు దేవతలు. శ్రద్ధ పవిత్రమైందిని చాటిచెప్పాడు బ్రహ్మ. శ్రద్ధకలవాడు గౌరవశ్రేష్ఠుడనీ, అతడిలన్నం భుజించదగిందనీ దేవతలతో చెప్పాడు. వడ్డి వ్యాపారంతో బతుకుతూ దానంచేసినవాడూ, దానంచెయ్యని వేదపండితుడూ వొక్కటే అన్నారు దేవతలు. 'అయితే ఆగర్హణలో

దానంచేసినవాడు యజ్ఞంకూడా చేస్తే అధికు డవుతాను' అన్నాడు బ్రహ్మ. శ్రద్ధలేనివాడికి దానగుణంలేదు. బ్రహ్మనిశ్చయించిది. కనక శ్రద్ధకలవాడిని కావాలి నువ్వు. పాము పొరవొదిలినట్టు శ్రద్ధకలవాడు పాపాలువొదిలేస్తాడు. కనక శ్రద్ధఅలవరుచుకోడంమంచిది. శ్రద్ధవుంటే మనసులో మచరమూ, మాలిన్యమూ వుండవు.'

పిచ్చుకల చూటలు విని తేరుకున్నాడు జాజలి. 'మునులదగ్గిత తత్సంవినకపోవడంవల్ల ఇలా అయిందీనాకు. ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను. శాంతి అలవరుచుకుంటాను?' అంటూ తులాధారుణ్ణి మెచ్చుకున్నాడు.

'ఏకర్మఅయినా శ్రద్ధగా చెయ్యడమే మంచిది. నివృత్తిపొంది, దానిమీద శ్రద్ధవుంటే నేర్పునంపాడంచాలి' అన్నాడు తులాధారుడు.

'అవును' అంటూ వెలిపోయాడు జాజలి. ఇహపరసుఖాలు రెండూ అనుభవించి సుఖపడ్డాడు తులాధారుడు. అతడు చెప్పిన ధర్మ పద్ధతి మనస్సుకి పట్టించుకో. పాపాలు వొదిలించుకో.

ధర్మరాజు - ఏపనైనా ఆలోచించి, ఆలస్యంగా చెయ్యడం మంచిదా? త్వరపడి చప్పున చేసేయ్యడం మంచిదా?

భీష్ముడు-త్వరపడి, ఎప్పుడూఏపనీ చెయ్యకూడదు. ఆలోచించి, మెల్లిగా చెయ్యాలి అలా అయితే ఏచెడ్డారాదు. పైగా ఫలంకూడా సిద్ధిస్తుంది. ఓర్పులేనివాళ్ళు ఆలోచించి పనిచేసేవాళ్ళని సోమరిపోతులంటారు. అది బుద్ధిలేనిమాట. మేధాతిథి మునిగొడుగు చిరకారి అని వాకడు వుండేవాడు. అతడి కథవుంటే నీప్రశ్నకి సధానం దొరుకుతుంది.

చిరకారికథ

ఏపనిచేసినా అతడు చిరకాలం ఆలోచించి చేసేవాడు. అందుకనే అతడిపేరు చిరకారి.

మేధాతిథికి ఏదో కారణంవల్ల తనభార్యమీద కోపంవచ్చింది, ఆమెని చంపెయ్యమని చిరకారితో చెప్పి ఎటో వెళిపోయాడతడు. ఏది చేసినా ఎంతోనేపు విచారించిచేస్తాడు కనక ఆలోచన మొదలెట్టాడు చిరకారి.

‘తండ్రి చెప్పినపని చెయ్యకండా వుండకూడదు. అలాఅని తల్లిని చంపకూడదు. తండ్రిమాట జవదాటడం పాపమటారు పెద్దలు. ఏమైనా తల్లిని రక్షించడం కర్తవ్యం. ఏందారి? పుత్రభావంలో స్వాతంత్ర్యం లేదు. పాపం ఎలా తప్పించుకోడం? తల్లిని చంపితే నరకం తప్పదు. అలా అని తండ్రిని అవమానపరిస్తేమాత్రం నరకం తప్పతుందా?’

‘తల్లి క్షేత్రం. వంశాభివృద్ధికోసం క్షేత్రంలో బీజంవేస్తాడు తండ్రి. తల్లిదండ్రుల ఇద్దరిసంగతి ఇది. ఇద్దరికీ కావలసినవాణ్ణి నేను. అమ్మనా, నాన్ననా, ఎవళ్ళని వొదిలిపెట్టేది?’

‘తండ్రి నేనై వుట్టాను. తండ్రి చెప్పినట్టుచేస్తే కొడుకుపాపాలు పోతాయని విన్నాను. అప్పుడూ-మరో ఆలోచన ఎందుకూ? తండ్రి తపస్సు తండ్రి ధర్మం. తండ్రివిద్య. తండ్రి పరమదైవం. అంచేత తండ్రి సంతోషించిన పని చేస్తే దేవతలు సంతోషిస్తారు.

‘అగ్నిహోత్రానికి అరణిలాగ, నేనుపుట్టడానికి తల్లిసాధనం. కొడుకుకోసం దుర్భరమైన గర్భవేదన అనుభవిస్తుంది తల్లి. తన శరీరంమీద చింతవొదిలేస్తుంది. ఎన్నోపాట్లు పడుతుంది. వచ్చి పోతూ చూస్తూడే కాని అమ్మలాగ కొడుకుకోసం కష్టాలుపడడు నాన్న. అమ్మ అన్నిటికంటే శారవసీయురాలు అని చాటుతున్నాయి ధర్మ శాస్త్రాలు. కొడుకనికందైనా, వయసులోవున్నా, ముసిలాడైనా అమ్మప్రేమ వొక్కలాగే వుంటుంది. అమ్మప్రేమ జగత్తంతటికీ కారణం. క్షుద్రజంతువులు మొదలుకుని దేవతలదాకా వాళ్ళేలాటిది

తల్లి. మంచివస్తువుదగ్గిరతప్ప, మరోదగ్గిర వూరట ఎలాకలుగుతుంది ? అమ్మపోయిందంటే అంతా పోయిందన్నమాట. అమ్మతోనే శక్తి పోతుంది. దుఃఖం ముంచుకువస్తుంది. లోకమంతా పాడిల్లులా తయారవుతుంది. ధనవంతుడనీ, దరిద్రుడనీ, బలవంతుడనీ, బలంలేనివాడనీ, మూఢుడనీ, బుద్ధిమంతుడనీ భేదంలేదు. అమ్మంటూ బ్రతికివుంటే అందరినీ సుఖపెడుతుంది. ఇలాటి అమ్మని చంపడమంటే పాపసముద్రంలో ములిగిపోడమన్నమాట. సొమ్ములు కాసుకున్నవాడికైనా తెలుస్తుం దది. అమ్మని చంపడానికి కటికివాడికైనా చేతులెలా వస్తాయి ?

ఇలా ఎన్నెన్నివిధాలో ఆలోచించాడతడు. అసలే చిరకారి. కనక త్వరపడి ఏదీ చెయ్యకండా ఎంతోనేవు విచారిస్తూ అలాగే కూచున్నాడు.

ఇంతలో 'చిన్నతప్పకి భార్యని చంపెయ్యమని కొడుకుతో చెప్పివచ్చాను. ఎంతక్రూరుణ్ణి ! కొడుకుచంపేళాడేమో ?' అని కంట తడి పెట్టుకుంటూ విచారిస్తూ ఇంటికి బైలుదేరాడు మేధాశిథి.

'చిరకారి కొడుకు. పేరుకి తగినట్టు తొందరపడడు. ఆలస్యం చేస్తాడు. నాకు దుఃఖం కలిగించడు. బుద్ధిమంతుడు. అందులో ఇలాటి పనికి అసలే తొందరపడడు' దారిద్రాకూ ఇలా అనుకుంటూ కొడుకుని తలచుకుంటూ నడిచాడతడు.

'నాయనా చిరకారీ ! చిరకాలం మీఅమ్మ గర్భంలోవున్నావోయి నువ్వు. నిన్ను ప్రాణంలా పెంచినదోయిమీఅమ్మ. ఈమాత్రం ఆలోచించి, మీఅమ్మని చంపకండా వున్నావా, నీ చిరకారిపేరు చిరకాలం వుండిపోతుందోయి ! నాకూ, నాతపస్సుకీ నిందరాకండా, తల్లినిచంపిన పాపం నిన్ను చుట్టుకోకండా వూరకున్నావా, సర్వ

భూతాటూ నిన్ను మెచ్చుకుంటాయి' అంటూ గబగబా ఇంటికి వచ్చాడు.

తండ్రిని చూశాడు చిరకారి. తల్లిని చంపడానికి పట్టుకున్న ఆయుధం కిందపడేశాడు తండ్రికి ఎదురుపెట్టి పాదాభిషేకం చేశాడు. ఇంతలో లోపలినించి మేధాతిథి భార్య వచ్చింది. భర్తపాదాల మీదవారింది. భార్యనీ, కొడుకునీ లేవనెత్తాడు మేధాతిథి. అతడి దుఃఖబాష్పాలు ఆనందబాష్పాలై ప్రవహించాయి. కొడుకుని గట్టిగా కౌగిలించుకున్నాడు. శిరస్సు ముద్దాడాడు. మెచ్చుకున్నాడు.

ముగ్గురూ సుఖంగాంచూచున్నాక, 'ఏపనైనా ధైర్యంతో ఎంతోసేపు ఆలోచించే చెయ్యాలి. మనిషిచేసిన పనిబట్టే 'వీడుగొప్పవాడూ, వీడు తక్కువవాడూ' అని నిర్ణయిస్తారు పెద్దలు. సావకాశంగా ఆలోచించినవాడే సజ్జనుడు. అతడే మిత్రత్వమూ, శత్రుత్వమూ తెలుసుకుంటాడు. పాత్రతా, అపాత్రతా గ్రహిస్తాడు. శుభాలుఅనుభవిస్తాడు' అన్నాడు మేధాతిథి చిరకారి చిరకారిత్వం సఫలమై పేరుపడింది.

కనక ఏపనైనా ఆలోచించి చెయ్యాలి. తొందర పడకూడదు. ఆలోచించి సావధానంగా చేసినపని సఫల మవుతుంది. తొందరపడి పనిచేసినవాడు తరవాత వశ్చాత్తాప పడతాడు.

ప్రజల్ని ఎలా శిక్షించాలి ?

ధర్మరాజు— ప్రజల్ని ఎలా శిక్షించాలి?

భీష్ముడు—పూర్వం ద్యుమత్యేనుడు తనకొడుకు నత్యవంతుడితో చెప్పిన మాటలు వింటే నీకు సమాధానం దొరుకుతుంది. తండ్రి కొడుకులు ప్రజాశిక్షణ విధానమే మాట్లాడుకుంటూ 'చంపడం ధర్మమే అంటారు పండితులు' అన్నాడు ద్యుమత్యేనుడు. 'హింసే

ధర్మమైతే మరి చెయ్యరాని పనంటూ ఏముంటుంది? అన్నాడు సత్యవంతుడు. 'దొంగలూ, దుర్గార్థులూ చావకపోతే లోకంబతుకు తుందా?' అన్నాడు దుష్టమత్సేనుడు. 'వాళ్ళని చంపడంకంటే మరో శిక్ష వెయ్యడం మంచిదికాదా?' అని అడిగాడు సత్యవంతుడు. 'అలా కాదు. తప్పుకి తగినట్టు వుండాలి శిక్ష. కళ్ళతో దండించడమూ, నోటితో దండించడమూ, జరిమానా వెయ్యడమూ, దెబ్బలు కొట్టడమూ, మరణదండన విధించడమూ-ఇలా తప్పుల హెచ్చుతక్కువలపట్టి శిక్షలు వెయ్యాలి. చంపదగిన తప్పుచేస్తే చంపితీరాలి. ఆపుడనీ, బంధువనీ, అన్నదమ్ముడనీ, కొడుకనీ దుష్టుడిమీద మన్నన వుండడం పాపం రాజుకి. తాను ముందు వినయవంతుడు కావాలిరాజు. మంత్రుల్నీ, కుమార్తెనీ, భృత్యుల్నీ వినయవంతుల్ని చేసి ప్రజల్ని రక్షించాలి. అలాటిరాజు ఇహపరాలు రెండూ సాధిస్తాడు. కామక్రోధాలూ, వైషమ్యాలూలేకండా, దోషం తెలుసుకుని తగిన శిక్ష విధించగడం ధర్మం. దుష్టులు హాని చేస్తూవుంటే పూరుకోడమూ, చంపుతూవుంటే దండించకపోడమూ పాపం. అహింసావ్రతానికి భంగ కరం. ప్రజలకి ఆపదరాకండా రక్షించడమే రాజైన వాడికి అహింసావ్రతం' అన్నాడు దుష్టమత్సేనుడు.

కపిలగోసంవాదం

ధర్మరాజు-గృహస్థధర్మమూ, సన్యాసధర్మమూ, ఏది ముఖ్యం? భీష్ముడు-రెండూ గొప్పధర్మాలే కపిల గోసంవాదమని దీనికి వాక ఇతిహాస ముంది. విను.

సహుషుడు మెచ్చుకునే వాక ఆవు వుండేది. ఎంతో అందమైందది. భయమంటే ఎరగదు. కపిలుడని వాక మునీశ్వరుడు దాన్ని చూసి 'నువ్వు నేనెవ్వరూపం కదా!' అన్నాడు. ఆమాట పక్కనున్న

స్వామరస్మి అనే ముని విన్నాడు. వేదాలమీద ఆదరం లేకపోడం చేత కపిలముని అలా అన్నాడని భావించాడతడు. సూక్ష్మరూపంతో ఆవులో ప్రవేశించాడు.

‘వేదాలు వొట్టిడాబులని అంటారు యతులు. అవి అంతమందీ గౌరవిస్తున్నారు. నీకు వాటిమీద గౌరవం వుందోలేదో?’ అంటూ ఆవులోంచి అడిగాడు.

‘వేదాలమీద నాకు ఆదరమూ లేదూ, అనాదరమూ లేదు. ఎందు కిలా అడిగావు? ఇంత తెలివితక్కువ వుంటుందా? అయినా నాకు తెలిసినంత చెబుతాను. బ్రహ్మచర్యాశ్రమమూ, గృహస్థాశ్రమమూ, వానప్రస్థ, సన్యాసాశ్రమాలూ దేవతలు నడిచేవే. సంసారులుకూడా అలా నడుచుకోవాలి. వాళ్ళకీ వేదాల్లో చెప్పిన ఆచారాలు అవసరం. అయితే వొక్కటి, జీవహింసచెయ్యడం మంచిదా, చెడ్డదా?’ అని అడిగాడు కపిలుడు.

‘పశువులూ, ధాన్యాలూ యజ్ఞాలకోసమే పుట్టించాడు బ్రహ్మ. తానూ యజ్ఞాలు చేశాడాలేదా? మూఢుడూ, ప్రాజ్ఞుడూ ఇద్దరూ సుఖమే కోరుతారు. యజ్ఞాలు చెయ్యకపోతే స్వర్గం దొరుకుతుందా చెప్పు? గృహస్థధర్మంలో ఉత్తమకార్యం యజ్ఞం. యజ్ఞం పాపాలు పోగొడుతుంది. దేవతలుకూడా మన్నిస్తారు యజ్ఞం. అలాటి యజ్ఞం హింస అనుకోవచ్చా?’ అన్నాడు ఆవులోంచి స్వామరశ్మి.

‘ఆత్మసుఖం అనుభవించినవాడు ఇతరసుఖాలు మెచ్చడు. శోకమూ, కామమూ, సంసారసాంగత్యమూ వొదిలేస్తాడు. అతిడికి ఇవన్నీ వృథా. మదం కలిగించే ఈలోకమే వొల్ల డతడు. గృహస్థధర్మం అసలే అక్కరలేదతడికి. ననాతనమైన మోక్షమే అతడి లక్ష్యం’ అన్నాడు కపిలముని.

‘చిడ్డలు తల్లిని చేరినట్టు తక్కిన ఆశ్రమాలవాళ్ళందరూ గృహస్థునే ఆశ్రయించి బతుకుతారు. ఏమంటే, ధాన్యాలూ మొదలైన వాటన్నిటికీ గృహస్థే అధికారి. వేదసారం తెలిసినవాడివి సువ్యస. గృహస్థధర్మంలో మోక్షం లభించదని ఎవడు ఎక్కడ చెప్పాడో చెప్పు? అన్ని ఆశ్రమాలకీ గృహస్థాశ్రమమే ఆధారం. సోమరి పాతులు దరిద్రులై పనిచెయ్యడం మానేస్తారు. అలా మానెయ్యడం క్రమంతప్పడమే. దానివల్ల మోక్షం రాదు. వేదాలు వాదిలి పెడితే సరకింతప్పదు. గర్భాదానం మొదలుకుని వేదమంత్రాలన్నీ సర్వసంపదలూ కలిగిస్తాయి. సందేహంలేదు. అలాటప్పుడు వేదాలు వొల్లకపోడం తగునా?’ అన్నాడు ఆవులోంచి సూర్యమరశ్మి.

‘వేదాలు ఆచారాలు వివరిస్తాయి. అమృతంతాగి తృప్తిపడినట్టు ఆచారాలతో తృప్తిపడతారు బ్రాహ్మణులు. అది అలా వుండనీ. చెయ్యూ, ఉపస్థా, కడుపు, నోయీ ఇవి దేవతలకికూడా మూయరాని వాకిళ్ళు. పండితుడుమాత్రం ఆత్మపురుషుణ్ణిరక్షించుకుందుకి ఇవితిరంగా ముయ్యగలుగుతాడు. ఎదట బంగారంకుప్పపోసినా ముట్టుకోనివాడు, కోపం వచ్చినా కొట్టనివాడు, తిట్టనివాడు చెయ్యి అనే వాకిలి దిట్టంగా మూసుకుంటాడు. ఎలాటిఆడదాన్నయినాసరే, సంగమానికి కొరినివాడు, తనలోనే భార్యవున్నట్టు భావించేవాడు వ్రతంతో ఉపస్థ అనే వాకిలి మూసుకుంటాడు. జీవయాత్రికోసమే అన్నం తినేవాడు, నిండుగా ఎన్నడూ తిననివాడు, అపేక్షతో ఎప్పుడూ కావాలననివాడు కడుపువాకిలి మూసుకున్నట్లేకదా? అబద్ధమాడనివాడు, కలుపు గోరుగా మాటాడేవాడు, ఒక తిట్టన్నా తిట్టనివాడు, వాదించని బుద్ధి మంతుడు నోటి వాకిలి మూసుకుంటాడు.

‘ఇలా నాలుగువాకిళ్ళూ ముయ్యగలవాడే బ్రాహ్మణుడు. అలా

టివాడికి తపస్సెందుకు ? యజ్ఞాలెందుకు ? దానాలెందుకు ? వ్రతాలు చెయ్యడమూ వేదాలకి దాసులు కావడమూ ఇదంతా బాదరబంది.

‘బ్రహ్మజ్ఞానం కలవాడు ద్వంద్వాలు లేకండా వుంటాడు. గొప్పతనానికి మిడిసిపడడు. ప్రకృతి వికారాలు కనిపెడుతూ వుంటాడు. ఈ సదాచారం చెయ్యలేనివాడి ఫలంకోరి కర్మల వెంట పరిగెడతాడు’ అన్నాడు కపిలముని.

దాంతో ఆవులొంచి బైటికి వచ్చాడు సూర్యమరశ్మి. తనపేరు చెప్పుకుని ‘మహాత్మా, ధర్మనిర్ణయం తెలుసుకోడంకోసం ఆవు లొంచి మాట్లాడాను కాని మరేమీ కాదు. నిన్ను ఆశ్రయించాను. వేదాలు ఆశ్రయించి కర్మ చెయ్యడమూ, చెయ్యకండా వాదిలెయ్యడమూ రెండూ వున్నాయి. ఇందులో ఏది ముఖ్యమో సెలవియ్యి. ధర్మసూక్ష్మాలు తెలిసినవాడివి నువ్వు. నేను నీ శుశ్రూషచేసేవాణ్ణి. అనుశాసించు’ అని ప్రార్థించాడు.

సంతోషించాడు కపిలముని. ‘జ్ఞానం ఆశ్రయించినవాడికి ఏకీడూ కలగదు’ అంటూ అందుకున్నాడు. ‘జ్ఞానంలేనివాడు కామానికి లోబడి, కర్మలవెంట ముప్పుతిప్పలు పడతాడు. అహంకారమూ, క్రోధమూ, తృప్తి లేనివాడికి శుభమూ, అశుభమూ అన్న భేదముండదు. త్యాగంతో అన్ని వొకలాగే చూస్తాడు జ్ఞాని. మీరందరూ జ్ఞానంకలవాళ్ళే. కాని అన్నిప్రాణుల్నీ వొక్కలాగే చూసేవాడు మాత్రం ఎక్కడో వొక్కడు వుంటాడు. అదుగో అతడే కర్మలు వాదిలిపెడతాడు’ అన్నాడు.

‘వేదశాస్త్రాలు వాదిలి పెట్టడం తప్పుదారి తొక్కడమనీ, దానివల్ల మోక్షం రాదనీ విన్నాను. అంచేత వేదాలు వాదిలి పెట్టడం పాప మనుకుంటున్నాను. నానందేహం తీర్చు’ అన్నాడు సూర్యమరశ్మి.

‘వేదాలు వాదిలిపెట్టమని ఎవరన్నారు?’ మళ్ళీ ఎత్తుకున్నాడు కపిలుడు- ‘వేదాలే లోకాలకి ప్రమాణం కదా! శబ్దబ్రహ్మం అనీ, పరబ్రహ్మం అనీ రెండు. శబ్దబ్రహ్మం సేవించినవాడు పరబ్రహ్మం చేరుకుంటాడు. శమమూ, దమమూ కలిగిన జ్ఞానవంతుడైన గృహస్థధర్మం తెలుసుకుని, వేదాలు చెప్పినట్టునడచుకుంటాడు. అసూయ పెట్టుకోడు. అహంకారం విడిచిపెట్టి, భూతదయ కలిగిన పుణ్యాత్ముడు దృఢమైన ఆత్మనిష్ఠతో వుంటాడు. విధినిర్వహిస్తాడు. ప్రాయశ్చిత్తంకోరడు. శాంతులైన బ్రాహ్మలూ, రాజులూ గృహస్థులుగావుండే వ్రతాలూ అవీ చేస్తారు. ముక్తి పొందుతారు. ధర్మం వొక్కటే. నాలుగశ్రమాలూ దోసికి నాలుగు పాదాలు. ఎందులో నడుచుకుంటే ఏముంది? అన్ని కర్మల స్వరూపమూ వొక్కటే కదా! సంతోషమే అమృతం. దాంతో సుఖంగా వున్నవాడు ఇంట్లోవున్నా వొకటే అడివిలోవున్నా వొకటే. ఎక్కడున్నా హాయిగా వుంటాడతడు.

‘కోరికలు నశించిన మహాజనులు సన్యాసాశ్రమంలో ప్రవేశిస్తారు. ఉపనిషత్తులు చెప్పినవిధానం అది. అవైదికం అనవచ్చు అది? ధర్మానికి జ్ఞానం పాదు. సంతోషం వేళ్ళు. త్యాగం రూపం. ఆనందం ఆధారం. ఈమాటే వేదాలూ చెపుతున్నాయి. నాలుగశ్రమాలూ చెయ్యకూడదంటూ లేదు. శుచులై ఏకాశ్రమంలోవున్నా సంసార సముద్రం దాటగలుగుతారు పండితులు. శాంతుడు పొందే గతే నగ్గతి అంటారు వేదాంతులు. నిజంకూడా అంతే. వేదాల తాత్పర్యం తెలుసుకున్నవాళ్ళే వేదా లెరిగినవాళ్ళు. తాత్పర్యం ఎరగనివాళ్ళు వొట్టి వేదధారులు మాత్రమే. అన్నీ వేదాల్లోనే వున్నాయి.

‘మోక్షంకోరేవాడికి త్యాగం వొక గమ్యస్థానం. దానిమీది మెట్టు శమం. అంతకంటే మీదిమెట్టు ఆనందం.

‘తెలుసుకోదగిందీ, తెలిసిందీ, సత్యమేందీ, స్థావరజంగమాలు
ధరించిందీ, అన్నిటిలోనూ వున్నదీ, - శుభమూ, అవ్యక్తమూ,
బ్రహ్మమూ, శివమూ, ప్రభవమూ, అవ్యయమూ, శాంతి, లేజమూ,
క్షమ, ధ్రువమూ, అనామయమూ అన్న వేర్లతో ప్రసిద్ధిచెంది.
సూక్ష్మ బుద్ధికిమాత్రం అ సగతమయే ఆపగతత్వానికి సమస్కారం.
వేదాల తాత్పర్యమెరిగిన బ్రహ్మజ్ఞానులకి జోహారు’ అన్నాడు.

విని సంతోషించాడు సూర్యమరశ్మి. ధర్మరాజా! ఈ ఇతి
హాసతాత్పర్యం మనస్సుకి పట్టించుకో.

కుండధారుడి కథ

ధర్మరాజా - ధర్మార్థకామాల మూడూ వేదాలు వివరిస్తు
న్నాయి. అయితే వీటిలో దేనివల్ల హెచ్చు లాభం?

భీష్ముడు - దేవానుచరుడు కుండధారుడు తన భక్తుడికి ఉప
కారంచేసిన కథ నువ్వు అడిగినప్రశ్నకి సమాధాన మవుతుంది.

ఒక బ్రాహ్మణుడు యజ్ఞంలోనం ధనం కావలసివచ్చి తపస్సు
మొదలెట్టాడు. కుండధారుడు అక్కడికి వచ్చి, ‘ఏమిటి నీకోరిక?’
అని అడిగాడు. ‘ధనం కావాలి’ అన్నాడు బ్రాహ్మణుడు. కుబేరుడి
భృత్యుడైన మాణిభద్రుణ్ణి తలుచుకున్నాడు కుండధారుడు. మాణి
భద్రుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ‘ఈ బ్రాహ్మణుడు నా ఆశ్రితుడు. ఇత
డికి పుష్కలంగా ధన మియ్యి’ అన్నాడు కుండధారుడు. ‘ఎంత ధనం
కావాలిస్తే అంతా ఇస్తాను’ అన్నాడు మాణిభద్రుడు.

‘మనిషి బతుకు అస్థిరం కదా’ అని ఆలోచించాడు కుండధా
రుడు—‘అయినా ఈ బ్రాహ్మణికి ధనమెందుకూ? తపస్సూ, ధర్మమూ
చాలు. తపస్సుతోనే వర్షనంపడలూ కలుగుతాయి’ అని నిశ్చ

యించాడు. నెమ్మదిగా ఈ ఆలోచన మాణిభద్రుడితో చెప్పాడు. సంతోషించాడు మాణిభద్రుడు. 'అయితే అలాగే కానీ' అన్నాడు.

బ్రాహ్మడు భక్తితో దేవతల్ని ప్రార్థించాడు. అనాళనించీ అతడిమనస్సు భక్తి పరిపూర్ణమైంది. సంతోషించి కుండధారుడితో అన్నాడతడు - 'మహాత్మా నీదయపల్ల మనస్సు తెలుపుకంది. ఏ ధనమూ అక్కరలేదు నాకు. తపస్సు చేసుకుంటాను అనుజ్ఞ దయచెయ్యి. '

'అలాగే కానీ' అని వెలిపోయాడు కుండధారుడు. దుంపా దుట్రా, ఆకూ అలమూ తింటూ ఎంతో తపస్సుచేశాడు బ్రాహ్మడు. క్రమంగా ఆకూ అలమూ కూడా చూనేశాడ. నీరు గాలీ మాత్రం ఆహారం చేసుకుని ఘోరమైన తపస్సుచేశాడు. దేవత్వం పొందాడు. సిద్ధుడయ్యాడు. 'నన్ను ఎవళ్ళయినా ఆశ్రయిస్తే ధనమిస్తాను. రాజ్య మిస్తాను. వాళ్ళపాపాలు పోగొడతాను' అన్న పూనికా, ఉత్సాహమూ అతడిమనసులో పుట్టాయి. ఇలా మహానుభావుడై కుండధారుణ్ణితలుచు కున్నాడతడు. కుండధారుడు ప్రత్యక్షంకావడంతోనే తన శక్తి వల్ల పుట్టిన గంధాలతోనూ, పువ్వులతోనూ అతణ్ణి పూజించాడు. సాగిలపడి మొక్కాడు. ఎత్తి కాగిలించుకున్నాడు కుండధారుడు. 'ధర్మార్థకామాలు మూడూ కలిపి చెపుతోంది వేదం. అయినా ధర్మమే పురుషార్థం. అదే ఆశ్రయించదగింది' అంటూ ధర్మాన్ని మెచ్చుకున్నాడు. 'సుకృతం కడముట్టా అనుభవించు. యోగాభ్యాసం చేస్తూ, శిష్టుల సాంగత్యం చెయ్యి' అని వెలిపోయాడు కుండధారుడు. మునుల పూజలందుకుంటూ, దేవతల మెప్పులందుకుంటూ స్వేచ్ఛగా తిరిగాడు బ్రాహ్మడు.

ధర్మరాజా! మరో ధర్మసూక్ష్మం చెబుతాను. ఒక బ్రాహ్మడు తన భార్యతోకూడా అడివిలో వుండేవాడు. ఉంఛవృత్తితో బతుకుతూ

వుండేవాడు. అతడికి యజ్ఞం చెయ్యాలని బుద్ధిపుట్టింది అహింసా పరుడు కనక పశువుని చంపడం మానేసి పశువు, దుంపలూ హవిస్సుగా ఉపయోగించాలనుకున్నాడు. అని శాస్త్రసమ్మతం కాదని తెలిసీకూడా, వొద్దంటే శపిస్తాడేమో అని భయపడి అడ్డు వ్యతిరేక భార్య. ఇంద్రుడూ మొదలైన దేవతలు హవిర్భాగాలు పుచ్చుకొని దిక్కిరావడం మానేశారు. అగ్నికూడా అవి పచనం చెయ్యలేదు. అదగ్గిరసా మేస్తున్న వాకలేడి మనిషి భాషలో అతడి భార్యని తిట్టి, బ్రాహ్మడి ఎవటికి వచ్చింది. 'నన్ను చంపి యజ్ఞం చెయ్య' అంది. 'అలా చెయ్యనా పో' మృన్నాడు బ్రాహ్మడు. నాలు గడుగులు వెలి పోయి, తిరిగి వచ్చింది లేడి. 'బ్రాహ్మడా! దివ్యదృష్టి ఇస్తాను. దాంతోచూడు. నేను చెప్పినట్టు యజ్ఞం చేశానా నిన్ను అభినందించడాని కని అరుగో అప్పరసస్త్రీలూ, గంధర్వలూ విమానాల మీద వచ్చారు' అంది. దేవత్వం సిద్ధిస్తుంది కదా, అని ఆనందపడ్డాడు బ్రాహ్మడు. లేడిని చంపడానికి పూనుకున్నాడు. దాంతో అతడి తపస్సుకి ఉత్పాతం కలిగింది. లేడిరూపంతో వచ్చిన ధర్మదేవత నిజస్వరూపంతో ప్రత్యక్షమయ్యాడు. 'బ్రాహ్మడా! నీయజ్ఞ శ్రద్ధకి ఫంతోషించాను. ధర్మసూక్ష్మం చెప్పడానికే ఇలా వచ్చాను. యోగ్యమైన హింస అహింసావ్రతానికి భంగం కలిగించదు. యజ్ఞం కదా అని తగని హింసకూడా పనికిరాదు' అని ధర్మరహస్యం నిర్దేశించాడు. అతడి భార్యని వోదార్చాడు. తపశ్శక్తి ప్రసాదించాడు. పరమిచ్చి, యజ్ఞవిధానం పూర్తి చేశాడు. ఈ ఇతిహాసం నాకు నారదుడు చెప్పాడు.

మొక్తి మార్గం

ధర్మరాజు - మనిషి పాప మెందుకు చేస్తాడు? ధర్మచర్యకి ఏది మూలం? రాక్షసలేకండా ఎలా వుండడం? మోక్షం ఎలా పొందడం ?

భీష్ముడు - గంధమూ, రసమూ మొదలైనవాటిమీద కాంక్ష లోభమూ మోహమూ రేపుతుంది. దానికి మనస్సు లొంగి పోతే ధర్మం లోపిస్తుంది. ధర్మం లోపించడంతోనే పాపం చెయ్యాలని బుద్ధి వుడుతుంది. (వజ్రవల్ల దానిచెడుగు భావించి, సత్పురుషుల సహవాసం చేసి విషయాలు మళ్ళించుకుంటే ధర్మబుద్ధి రేకెత్తుతుంది. ధర్మాచరణతో శృప్తిపడకండా ద్వంద్వాలు వొడులుకుంటే అపాయం లేని ఉపాయంతో ముక్తి లభిస్తుంది.

ధర్మరాజు - అపాయంలేని ఉపాయంతో ముక్తి లభిస్తుందన్నావు. ఏమిటది?

భీష్ముడు - కుండచెయ్యాలంటే దానికి వొక సాధనం వుండాలి కదా? తూర్పుసముద్రానికి వెళ్ళేమార్గం పడమటి సముద్రానికి వెళుతుందా? దేనికి కావలసిన ఉపాయం దానికి కావాలి. అడిగావు, మంచిపని చేశావు. ఓర్పుతో శ్రోధమూ, సంకల్పం మానడంతో కామమూ, సత్వగుణంతో గాఢనిద్రా, ధైర్యంతో రాగ ద్వేషాలూ, జాగ్రత్తతో భయమూ, మంచినడవడితో మోహమూ, మితభోజనంతో రోగాలూ, ప్రాణుల్ని చూడడంతో నిశ్వాసమూ, వైరాగ్యంతో విషమూలూ, సంశృప్తితో అబ్ధత్వమూ, దయతో అధర్మమూ, ఉచిత కర్మలలో హెచ్చరికతో ధర్మమూ అవతలికి తరిమేయ్యడమే ముక్తి మార్గం. కామమూ, శ్రోధమూ మొదలైనవాటిని తొలగిస్తుందే కాని ఇది ముక్తిని తెచ్చి ఇయ్యదు. కనక అపాయంలేని ఉపాయం అనడం.

అ శ

ధర్మరాజు - ఆశవల్ల అన్నదమ్ములూ మొదలైన బంధువుల్ని అంతమొక చూచుకొనినచ్చింది. ఆశ ఎలా వొదిలిపెట్టడం?

భీష్ముడు—మాండవ్యుడితో జనకుడు చెప్పినమాటలు విను. ఆశ ఎలా వాదులుకోడమో తెలుస్తుంది.

జనకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆశ ఎలా వాదులుకోడమో ఉపదేశించ మన్నాడు మాండవ్యుడు. అతణ్ణి ఆదరించి ఇలా చెప్పాడు జనకుడు — ‘ధనం దుఃఖానికి మూలం. దేనిమీదా ఆశలేకపోడంవల్ల దుఃఖమే వుండదు నాకు. మిథిల కాలిపోయింది, కానీ ఎదీ కాలినట్లే అనిపించ లేదు నాకు. కామసౌఖ్యాలూ, స్వర్గసుఖాలూ కూడా ఆసవాదిలేస్తే కలిగే సౌఖ్యంతో సరిపోవు. ఆవు పెరుగుతూ వుంటే దాంతో దాని కొమ్మలూ పెరుగుతూ వుంటాయి. అలాగే ధనం పెరుగుతూవుంటే, దాంతో ఆశకూడా పెరుగుతూ వుంటుంది. ఆశపెరిగి, మమత కలుగుతుంది. ఒక్కటే - మా ఇల్లూ, మాచుట్టాలూ, మాడబూబ అన్నమాట లేకపోతే ఆశాసముద్రం ఆర్చుకుపోతుంది. దొరికితే అనుభవించడమూ, దొరక్కపోతే వూరుకోడమూ—ఇలా నిబ్బరంగావున్న వాడి మనస్సులో ఆశ పినరంతా తొంగిచూడదు. దురాత్ముణ్ణి ఆశ వొదలదు. శరీరం ముసిలైపోయినా ఆశమాత్రం ముసిల్ది కాదు. ప్రాణాంతకమైన రోగం ఆశ. ఆశ వొదిలించుకున్నవాడు అద్భుతమైన ఆనందం అనుభవిస్తాడు. ద్వంద్వాలకి లోబడడు.

‘ముసీంద్రా, నీమనస్సు శాంతిగా వుంచుకో. ఆశ నీదగ్గరికి రాదు. శాశ్వతమైన సౌఖ్యం కలుగుతుంది.’ సంతోషించాడు మాండవ్యముని. జనకచక్రవర్తిని మెచ్చుకున్నాడు. శాంతుడై ఆశ వొదలిపెట్టాడు. సుఖపడ్డాడు.

ధర్మరాజు—నర్వభూత భయంకరంగా కాలం గడిచిపోతూ వుంది. మనిషి ఏం చెయ్యడంమంచిది ? ఇది వెనకకూడా అడిగి తెలుసుకున్నాను. అయినా ఇంకా విపులంగా వినాలని అడుగుతున్నాను.

తండ్రి కొడుకుల సంవాదం

భీష్ముడు — వెనక చెప్పిన మేధావికథ తండ్రికొడుకుల సంవాదమే నీప్రశ్నకి సమాధానం. అందులో కొన్నిమాటలు అప్పుడు చెప్పలేదు. మేధావి తండ్రిని అడిగాడు — ‘అంతకంతకీ ఆయువు తగ్గిపోతూ వుంది ధీరుడైనవాడు ఏంచెయ్యాలి?’ అని

‘బ్రహ్మచర్యమూ, వేదాభ్యాసమూ, సంతానం కనడమూ, యజ్ఞాలుచెయ్యడమూ చేసి’ వానప్రస్థ ధర్మం నడిపి సన్యాసి కావాలి అన్నాడు తండ్రి.

‘మనసిలితనమూ, మృత్యువూ వుట్టినదగ్గరనించీ వెంటాడుతూనే వుంటాయి. వలలోపడ్డ చేపలాగ చావు తెలియకండా గెంతులువేస్తుంటాడు మనషి. అంచేత రేపు చేస్తానన్న పని ఇప్పుడే చెయ్యాలి. ఏమంటే మనుషుల పనికోసం మృత్యువు ఆగుతుంగా? ఇది చేసింది, ఇది చెయ్యింది అని తన మేలు మరిచి ఆలోచనలోపడిన మనుషిని యముడు తన పట్నానికి పట్టుకుపోతాడు. మృత్యువూ (చావు), అమృతమూ (చావకండావుండడం.) రెండూ దేహంలోనే వున్నాయి. మోవామే మృత్యువు. మోవాం విడిపోడమే అమృతం. తండ్రి! పశు యజ్ఞంచేసి నావంటివాడు హింస చెయ్యవచ్చా? హింసలేని శాంతి యజ్ఞంతో నియమంగా బ్రహ్మ యజ్ఞం చేస్తాను. యోగమూ, త్యాగమూ, తపస్సూ, ఇవితిప్పిస్తే మనిషికి హితమైనవి మరేమున్నాయి? అనురాగంవంటి దుఃఖం లేదు. త్యాగంవంటి సుఖమూలేదు.

‘నేనే సంతానమై వుడతాను. కనక సంతానం నన్ను ఉద్ధరిస్తుందన్న ఆశ నాకు లేదు. సంతానం వొదిలిపెడుతున్నాను. ఇదే నాకు ముక్తి కలిగిస్తుంది. లోకం నాశనం కావడం చూస్తూ, పాపాలు పొగొట్టుకో నువ్వు. శాంతి, సమభావమూ, నిష్ఠా అలవరుచుకో.

గుహలో వున్నట్టు భావించుకుని ఆత్మని దర్శించుకొన్నాడు మేధావి. కొడుకు చెప్పిన జ్ఞానప్రకారం నడుచుకున్నాడు తండ్రి. కృతార్థుడయ్యాడు.

ధర్మరాజా! నేను చెప్పిన ఈ ఇతిహాసం అవగతంచేసుకో నాయనా! సువృక్షాడ అమృతమైన వత్సరూపం చూడగలుగుతావు.

హరీతగీత

ధర్మరాజు-ఎలాటి శీలం వుంటే బ్రహ్మపదం దొరుకుతుంది ,

భీష్ముడు-నియమితాహారంతో, ఇంద్రియాలు జయించి, మోక్ష శాస్త్రాలు చెప్పిన ధర్మం అనుసరిస్తే తండ్రిగేడు తేనే తెట్టలా దొరుకు తుంది బ్రహ్మపదం. దీనికి హరీతగీత చెబుతాను, విను.

హరీతమునిని సన్యాసధర్మం ఎరిగించమని కోరారు పండితులు. ఇలా చెప్పాడతడు- 'నిర్మలమైన మనస్సుతో ఇల్లు వదిలెయ్యాలి సన్యాసి. కోరికలు మానుకోవాలి. చూపులోనూ, మాటలోనూ, మనసులోనూ కూడా జనానికి కీడు చెయ్యకూడదు. అందరనీ స్నేహం తోనూ, దయతోనూ, చూడాలి. సందిస్తే విచారించకూడదు. పొగిడితే సంతోషించనూకూడదు. పాడుకోంపలోనూ, వొంటరి గుడిసె లోనూ, చెట్టునీడా, గుహలోనూ జీవితం గడపాలి. ప్రజల దంపుశ్రీ, వంటకాలకీ, భోజనాలకీ తగిన వేళ గడిచాక, భిక్షం అడిగి తెచ్చుకో వాలి. ప్రేమతోనూ, గౌరవంతోనూ, అధికంగా భిక్షం పెట్టేచోట్లు మానుకోవాలి. కొత్తచోట్లకి వెళుతూ వుండాలి. ఇలాటి సన్యాసి ఎప్పుడూ ఆత్మానందం అనుభవిస్తూనే వుంటాడు.'

హరీతుడు చెప్పిన సన్యాసధర్మం విని సంతోషించారు పండితులు. అతణ్ణి మెచ్చుకున్నారు.

ధర్మరాజు- ఇంతకీ భావశుద్ధి వుండడం గొప్ప విషయం. రాజునని అహంకారం మాని, ఇంద్రియాలుగెలిచి, సత్యమూ మొదలైన గుణాలు దూరం పెట్టి, శాంతిసుఖం మీద ఎప్పుడు ఆసక్తుణ్ణపుతానో నేను?

వృత్తగీత

భీష్ముడు- తొందరెందుకోయి నీకు? అన్నిటికీ కాలం కలిసి రావాలి. కులధర్మం అనుసరిస్తే నే క్రమంగా మనస్సు పక్కానికి వస్తుంది. బుద్ధి సన్యాసధర్మానికి పరిష్కారం చేసినవ్యసించడానికి రాజకుమారుడు తగడు. ఈ విషయంలో వృత్తగీత వివరిస్తాను విను

వృత్తాసురుడు యుద్ధంలో పడిపోయాడు. అతణ్ణి పట్టుకుపోయి వాక దగ్గిర పెట్టారు. అలాటి అవస్థలోవున్నా పిసరంతా విచారించలేదతడు. అది చూశాడు శుక్రుడు. 'నీవై భవమంతా పగ వాళ్ళు అపహరించారు. అయినా మనోవ్యాధి లేదు నీకు. ఏమిటి కారణం?' అని అడిగాడు.

'కలిమి, లేమి కాలా'న బట్టి కలుగుతాయి తెలియనివాళ్ళకి గర్వమూ, దైన్యమూ, సుఖమూ దుఃఖమూ, కలిగిస్తాయి. సిరీ, సంపద స్థిరంకాదని గ్రహించిన వాళ్ళకి మనోవ్యధ ఎందుకు కలుగుతుంది? సంపద స్థిరంకాకపోవడమే కాదు, ప్రాణికోటి కర్మకి లోబడి, వికారం పొందుతుంది. దైవత్వమూ, మానుషత్వమూ, పశుత్వమూ, వెయ్యివిధాల తిరిగినదానివెంటే తిరుగుతూ వుంటాయి. ఇదంతా తెలుసు నాకు. అంచేత విచారం కానీ, సంతోషం కానీ వుండవు నాకు' అన్నాడు వృత్తాసురుడు.

'ఇలాటి మానహీనమైన యాట నీవంటి రాక్షసప్రభువుకి తగునా!' అన్నాడు శుక్రుడు అతడి మువ్వశుద్ధి తెలుసుకోవాలని

ఎన్నో రోషంకలిగించే మాటలు కవిపించాడు. అయినా చలించలేదు వృత్రుడు.

‘గెలవడంకోసమే నేను తపస్సు చేస్తున్నాను, ఆసుకృతంవల్ల ముట్లోకాలూ గెలవడమూ ఎరగ నానువ్వు ! ఐశ్వర్యం వారించిపోడానికి కారణంకూడా వుంది. ఒక్క సాపకే ఇంత దుస్థితికి తెచ్చింది. దీని కోసం విచార మెందుకూ ? ఇంక పుణ్యమూ చెయ్యనూ, సాపకమూ చెయ్యనూ. సాటిలేని, నాశనంలేని, అంతంలేని, విడవరాని విష్ణువుని ఆశ్రయిస్తాను. ఇంద్రుడితో యుద్ధంచేసినప్పుడు ఆదేవుణ్ణి చూశాను. ఆచార్య ! అతడి మహిమ నాకువివరించు. అతణ్ణిదర్శించడమేలాగ ! ఆజ్ఞానం నాకు అనుగ్రహించు’ అన్నాడు.

‘అలాగేకానీ’ అన్నాడు శుక్రుడు. ఇంతలో మునులతో కలిసిన నత్కుమారుడు అక్కడికి వచ్చాడు. పూజలందుకుని వొక దివ్యాననంమీద కూచున్నాడు. ‘విష్ణుమాహాత్మ్యం ఈ రాక్షసరాజుకి వివరించు’ అని ప్రార్థించాడుశుక్రుడు. ప్రసన్నవదనంతో అందుకున్నాడు ననత్కుమారుడు.

‘విష్ణువులోంచే అంతాపుడుతుంది, పెరుగుతుంది. తిరిగీ అంతా అతడిలోనే కలిసిపోతుంది. ఇంద్రియాలు గెలిచినవాళ్ళకే విష్ణుభక్తి పట్టవడుతుంది. దానాలవల్లా, ధర్మాలవల్లా కాదు. అలాఅని వాటి ప్రయోజనం లేదనికాదు.

‘భూమి అతడి పాదాలు. ఆకాశం శిరస్సు. దిశలుభావాలవులు. అంతమంది దేవతలూ అతడిలోనే వున్నారు. అయిదుభూతాలూ అడించడమూ, సంహారంచేయడమూ అతడి మానసక్రీడలు, జీవావస్థలు ఛాయలై వుంటాయి. ఆదేశావిశేషాలు అరు: నలుపూ, పొగరంగూ, ఆకుపచ్చా, పసుపూ, ఎరుపూ, తెలుపు. సృష్టిసంహారాల్లోపడి జీవుడు కర్మలోబడి చస్తూ వుడుతూ వుంటాడు. తుదకి విష్ణువునే చేరతాడు.

ఉత్తమ, మధ్యమ, అధము చ్ఛాయలు తనని పొందుతూ వుంటాయి. దేవత్వమూ మొదలైన భావాలు పొంది జీవుడు హెచ్చుతగ్గులు పొందుతూవుంటాడు. మంచిచేస్తే మంచిచాయ వస్తుంది. చెడ్డచేస్తే చెడ్డచాయలు వస్తాయి. రసవాగం తెలిసినవాడు వెండిని బంగారం చెయ్యడానికని శుద్ధిచేసినట్లు, జీవుణ్ణి పరిశుద్ధం చెయ్యాలి. పుష్పల వాసనతో నువ్వులు పరివళిస్తాయి అలాగే జీవుడు పూర్వకార్యాలతో పరిశుద్ధుడవుతాడు. పుణ్యకర్మలు అధికమై ఎక్కువచాయతో ప్రకాశిస్తాడు. పాపాలు వొదిలిపోయి పరిశుద్ధుడవుతాడు. సంతోషామృతంలో తేలాడుతాడు.

‘ఛాయల్లో తెలుపు శ్రేష్ఠమైంది జీవుడు తెల్లటిఛాయతో ప్రకాశించినప్పుడే విష్ణువుని భ్యానించగలడు. అతణ్ణిపొందడమే పరమ పదం’ అన్నాడు.

సనత్కుమారుడు చెప్పిన విష్ణుమహిమ విన్నాడు వృత్రాసురుడు. ‘అమృతంవంటి నీనూటలు విన్నాను. పరిశుద్ధుణ్ణి యోను’ అంటూ ప్రాణాలు విడిచిపెట్టాడు. విష్ణుదేవుణ్ణి చేరుకున్నాడు.

ధర్మరాజు-వృత్రుడి విజ్ఞానమూ, విష్ణుభక్తి అంత గొప్పవారి అయితే అతడూ, ఇంద్రుడూ ఎలాయద్ధం చేశాడు ?

ఇంద్రవృత్రులయుద్ధం కథ

భీష్ముడు - ఇంద్రుడు మంచి కాంతివంతమైన రథమెక్కాడు. దేవసేనతో వృత్రాసురుడిమీద దాడిచేశాడు. రాక్షససైన్యంతో ఎదురుపడ్డా డతడు. ఆయుధంలో ఇంద్రుడు భయపడిపోయాడు. పెద్దకొండలా వున్న వృత్రుడి ఉద్ధృతంచూసి వాణికిపోయాడు. అతడి మూయాబలంతో మూర్ఛపోయాడు. అప్పుడు వశిష్ఠుడు వచ్చి రథంతర సామశక్తితో మూర్ఛపోగొట్టాడు. ఒక్కా, విష్ణుపూ, మహేశ్వరీదూ

యద్ధం చూడడానికి వచ్చి, పోరాడు' అని పురికొల్పారు. తిరిగి ఇంద్రుడు యద్ధంచేశాడు. అతడి జయంకోరుతూ బృహస్పతీ, మునీంద్రులూ శివుణ్ణి ప్రార్థించారు. శివుణ్ణి తేజస్సు జ్వరమై వృత్రుణ్ణి పట్టుకుంది. విష్ణువు ఇంద్రుడి వజ్రాయుధంతో ప్రవేశించాడు.

'దేవేంద్రా!' శివుడన్నాడు - 'అరవై వేల దివ్యచంపత్పగాలు మహాతపస్సుచేశాడు వృత్రాసుగుడు. క్షత్రమైన బల మిచ్చాడు బ్రహ్మ. ఆ బలమంతా నా తేజస్సుతో అణగారేపోతుంది. యద్ధం చెయ్యి.'

వజ్రాయుధంతో కొట్టాడు దేవేంద్రుడు. దేబ్యుతో పసిపోయాడు వృత్రాసుగుడు. మునులు సంతోషించారు. దేవతలు సింహనాదాలు చేశారు. దివ్యదుందుభులు మోగాయి. రుషులు శివుణ్ణి, విష్ణువునీ మెచ్చుకున్నారు. విష్ణువు తాకడంచేత వృత్రుడి పాపాలుపోయాయి. అతణ్ణి చూడగలిగాడతడు. మనసులో శాంతిపొందాడు.

అలా వృత్రుణ్ణి గెలిచి, శివుణ్ణి మొక్కాడు దేవేంద్రుడు. 'మీదయవల్ల ఆపద గట్టెక్కింది. సుఖపడ్డాను' అంటూ సెలవు నీసు కున్నాడు. అయితే బ్రహ్మహత్య పట్టుకుంటే తడికి తామర తూడులో దాగున్నాడు. అక్కడకూడా వెంటాడింది బ్రహ్మహత్య బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థించాడతడు. 'ఇది వాదిలే కపాయం అనుగ్రహించు' అన్నాడు.

ఆలోచించాడు బ్రహ్మ. అగ్నినీ, చెట్లనీ, ఆడాళ్ళనీ, నీళ్ళనీ విలిచాడు. 'వృత్రాసుగుణ్ణి చంపడంచేత దేవేంద్రుణ్ణి పట్టిన బ్రహ్మ హత్యాపాతకం నాకు భాగాలు చేశాను. మీరు వొక్కొక్క భాగం పుచ్చుకోండి' అన్నాడు. 'మమ్మల్ని ఈపాపం ఎలా వాడు లుంది?' అని అడిగారు వాళ్ళు.

‘నువ్వు చుండందే నీలో హవిస్సు పోసినవాళ్ళకి నీపాపం పోతుంది’ అని అగ్నితో చెప్పాడు బ్రహ్మ. ‘అమావాస్య. పున్నమ రోజుల్లో మిమ్మల్ని కోసినవాళ్ళకి మీపాపం పోతుంది’ అని చెట్లతో చెప్పాడు. మీరు రజస్వలలై పున్నప్పుడు మీతో సంగమం చేసిన వాళ్ళకి మీపాపం పోతుంది, అని ఆడాళ్ళతోనూ, ‘మీలో మల మూత్రాలు విడిచినవాళ్ళకి మీపాపం పోతుంది. అని నీళ్ళతోనూ చెప్పాడు. సంతోషించారు వాళ్ళు. ఇంద్రుడి దగ్గర బ్రహ్మహత్యా పాతకం పంచుకున్నారు. పాపంపోయి, బ్రహ్మచేప్పిన ప్రకారం అశ్వ మేధంచేశాడు ఇంద్రుడు. స్వర్గరాజ్యం పరిపాలించాడు.

వృత్రాసురుడు వజ్రాయుధంతో దెబ్బతిని పడిపోయి నప్పుడు అతడి రక్తంలో బుడగలు లేచాయి. పుట్టకొక్కు లయాయి. మనుషుల తిండికి ఉపయోగపడ్డాయి. బ్రహ్మలూ మొదలైన జాతులు మాత్రం అవి తినకూడదు.

పున్నమి మొదలైన పర్వదినాల్లో ఇంద్ర వృత్రాసురయుద్ధం కథ చదివినవాడు పాపాలుపోయి, ధర్మపరు డవుతాడు.

జ్వరం కథ

ధర్మరాజు - వృత్రుణ్ణి శివజ్వరం పట్టిం దన్నావు, జ్వరం పుట్టు పూర్వోత్తరా లేమిటి

భీష్ముడు - వెండికొండ రతనాల శిఖలంమీద శివుడు పార్వతీ దేవితో సుఖంగావున్నాడు. నారదుడూ, కుశేరుడూ సేవిస్తూవుండగా వొకనాడు ఆదారిని దేవతలూ, మునులూ గుంపులు గుంపులు వెళుతున్నారు ‘వీళ్ళు ఎక్కడికి ఇలా వెళుతున్నారు?’ అని పార్వతి భర్తని అడిగింది. ‘మీరిండ్రి గతుడు యజ్ఞం చేస్తున్నాడు. కనకహవి రాగ్నీలకొండ వీళ్ళు వెళుతున్నారు అన్నాడు శివుడు. ‘మరి నువ్వు

వెళ్ళవేం?' అని అడిగింది పార్వతి. 'నాకు హవిర్భాగం తొలినించీ ఏర్పరచలేదు' అన్నాడు శివుడు— 'అందుకే నేను వెళ్ళలేదు.'

తన భర్తకి తండ్రుడతడు హవిర్భాగం ఏర్పరచలేదడంతోనే ఉగ్రరూపం ధరించింది పార్వతి. కనుబొమ్మ ముడివేసి, మూట్లాడ కండా కూచుంది.

దేవిమనస్సు గ్రహించాడు శివుడు. దత్తుడి యజ్ఞం ధ్వంసం చెయ్యడంకోసం ప్రమథగణాలతో వెళ్ళాడు. రక్తాలుపోసియజ్ఞకుండం ఆర్చేశారు ప్రమథులు. నానాబాధలూ పెట్టారు. లేడిరూపంతో ఆకాశంమీదికి ఎగిరిపోయింది యజ్ఞం. కోపంతో శివుడి నుదుటినించి చెమటబొట్టు కిందపడి, పెద్దపెద్ద మంటలు లేచాయి. అందులోంచి ఎర్రకళ్ళతోనూ, ఊర్ధ్వరోమాలతోనూ, ఘోరమైన శరీరంతోనూ యజ్ఞం దహించీ పురుషుడు వొకడు పుట్టాడు. దేవతలూ, మునులూ భయంతో వరుగులుతీశారు. బ్రహ్మ వచ్చి వినయంతో శివుడికి మొక్కిాడు.

దేవతలు హవిర్భాగం నీకు కల్పిస్తారు. స్వామీ! శాంతించు అని విన్నవించాడు.

శాంతించాడు శివుడు. నవ్యతూ మునుల్నీ దేవతల్నీ గౌరవించాడు. దేవతలు అతడికి హవిర్భాగం కల్పించారు. ప్రసన్నుడయ్యాడు శివుడు.

'దేవా! నీచెమటలో పుట్టిన పురుషుడు జ్వరమన్న పేరుతో, అంతటా తిరుగుతాడు. అయితే ఈజ్వరం ఏకముఖంగా వుంటేభూమి భరించలేదు. అంచేత బహువిధాలుగా సృష్టించు' అన్నాడు బ్రహ్మ.

ఏనుగుల తలవేడి, సాముల పారా, ఆవుల డెక్కల్లో నొప్పి, నాలుగుకాళ్ళ జంతువులు తమరూపం తాము చూడలేకపోడమూ,

గుర్రాల పక్కలు కృశించిపోడమూ, నెనుళ్ళ పింఛాలు చీలికలై పోడమూ, కోకిలల కళ్ళమంటూ, చిలకలఎక్కిళ్ళూ, మేకలచిత్తభ్రమణమూ, పులుల శ్రమూ, మనుషుల చాపుపుట్టుకల వేదనా- ఇలాజ్వరం విభాగించాడు శివుడు. ఇదీ జ్వరం కథ జ్వరం శివుడి తేజసు కనక అంతమందీ నమస్కరించదగింది. మన్నించదగింది

జ్వరంకథ విన్నా, చదివినా మసిపికి ఆరోగ్యం కలుగుతుంది. తేజస్సు కలుగుతుంది. చిత్తసమాధి కుదురుతుంది. కోరికలు ఫలిస్తాయి పాపాలు పోతాయి.

శాస్త్రం తెలియనివాడు ఏంచెయ్యాలి ?

ధర్మరాజు - శాస్త్రతత్వం తెలియని సంశయాత్ముడుంటాడు. పరమార్థం ఇలాటిది అని అతడికి తెలియదు. అలాటివాడు ఏం చెయ్యాలి ?

భీష్ముడు - గురువుల్ని పూజించాలి. వృద్ధుల్ని నేవించాలి. విద్యాప్రసంగాలు వినాలి. ఇదే నారదుడూ, గాలవుడూ చర్చించుకున్నారు. విను.

గాలవుడు నారదుణ్ణి ఆశ్రయించి, మహాత్మా! నువ్వు సంపూర్ణమైన వివేకం కలవాడివి. అన్ని శాస్త్రార్థాలూ ఎరిగిన వాడివి. విజ్ఞానంలేనివాణ్ణి నేను. నాకు జ్ఞానం ప్రసాదించు' అని ప్రార్థించాడు. నారదుడు ఇలా ఉపదేశించాడు :

'నాలుగు ఆశ్రమాల వివరాలూ పఠిస్తే, అందులో ప్రవేశించాలి మసిపి. సూక్ష్మవృత్తితో ధర్మమూ, అర్థమూ, కామమూ నిర్వహించాలి. సామ్యుడు కావాలి. వ పక్కర్లు విడిచిపెట్టాలి. శుద్ధమైన మనస్సుతో పుణ్యకర్మలు చెయ్యాలి. సజ్జనసహవాసం చెయ్యాలి. అన్ని ప్రాణులమీదా దయకలిగి వుండాలి. మధురంగా మరణించాలి. సామచారంతో దేవపూజా విశిష్టపూజా చెయ్యాలి.

అహంకారం కూడదు. ఎవ్వరినీ, ఏదీ కోరకూడదు. విష కూర్చో తలుగుకోకూడదు. ఇతర్లను విడిచిపెట్టకూడదు. శత్రువు తాను పొగుడు కోకూడదు. సోమరిపోతూ, గర్వపోతూ, నదర పోతూ, మచ్చరగొట్టూ, కోపగొట్టూ కాకూడదు. శక్తి కొద్దీ అతిథి పూజ చెయ్యాలి. వేదవేదాం గాలు అభ్యసించాలి. యజ్ఞాలు చెయ్యాలి.

ఇలా మంచి నడవడితో నడుచుకుంటూవుంటే మనస్సు నిర్మల మవుతుంది. జ్ఞానం కలుగుతుంది, అన్నాడు.

స గ ర ఆ రిష్ట నే ము ల ప్ర సంగం

ధర్మరాజు - నాబోటివాడు కాలవాళాలు తెంచుకోవాలంటే ఏం చెయ్యాలి ?

భీష్మ - నువ్వు అడిగినట్టే సగరుడు అరిష్టనేమిని అడిగాడు. అతడు దప్పినమాటలు వింటే నీకు శాంతి కలుగుతుంది. సగరచక్రవర్తిని ప్రభోధిస్తూ అరిష్టనేమి ఇలా అన్నాడు - 'ధనమూ, ధాన్యమూ, పశువులూ, భార్యబిడ్డలూ - ఈసందడిలో పడిపోయి, మనస్సు కొట్టుకుంటే ముక్తి మార్గం అయోమయ మైపోతుంది.

'శాంతి, వైరాగ్యమూ కలవాడు, వృద్ధురాలైన భార్యనీ, బుద్ధిమంతులైన కుమార్తెనీ వొదిలిపెట్టి, నిబ్బరంగా ఏకాంతప్రదేశం చేరుకోవాలి. కుమార్తె పున్నాచూ, లేనూ, అన్న భేదం అక్కరలేదు. బంధువుల్ని పోషించాలన్న చింతతో సంసారలంపటంలో పున్నవాడు వెర్రుకుట్టు. తాను చచ్చినప్పుడు వాళ్ళని పోషించ గలడా? అది తలుచుకుని ముక్తికోసం ప్రయత్నించాలి కదా? కాదూ, పోదూ అంటే వాళ్ళు తనకోసం అడ్డుపడతారా అప్పుడు? అదికూడా అలోచించ వద్దా? ప్రాణుల పుట్టుకా, పునీకీ, చాచూ కనిపెట్టే నేర్చుకలవాడు మోక్షమార్గం తెలుసుకుంటాడు. మనస్సు మూఢమైతే బాదరబందిలో

పడిపోతాడు. ముక్తిదొరకదు. జొన్నకూడూ, వరికూడూ, కటికి నేలా, దూదిపరుపూ, నారగుడ్డలూ, పట్టుబట్టలూ వొక్కలాగ చూసుకున్నవాడే ముక్తిపొందుతాడు.

ప్రపంచమంతా పరిపాలించిన బ్రహ్మలూ చచ్చి పోతారు. శక్తి వుడిగిపోయి, చూపు తగ్గిపోయి శరీరం పనికిరాకండా అయిపోతుంది. ఇది భావించగలినవాడు ముక్తిపొందుతాడు. ధనయోగం దుర్లభమనీ, కష్టం సులభమనీ ఊహిస్తూ, మనిషిజన్మ మంచిది కాదని భావించినవాడు ముక్తిపొందుతాడు. కనక గృహస్థధర్మంలో అతిగా ములిగిపోక. ధర్మంతో రాజ్యం పరిపాలించు. ముక్తిపొందుతావు.

అరిష్టనేమి బోధవిని నగరుడు జ్ఞానవంతు డయాడు. ధర్మం తప్పకండా రాజ్యంచేశాడు. నువ్వు అలాగే రాజ్యం పరిపాలించు.

శుక్రుడు

ధర్మరాజు— ధర్మశ్రోహులైన రాక్షసుల మంత్రి భార్గవుడికి శుక్రుడని ఏలా పేరు వచ్చింది?

భీష్ముడు— అతడు యోగబలంతో కుబేరుణ్ణి మోసంచేశాడు. అతడి ధనమంతా అపహరించాడు. బాధపడి శివుడితో మొరపెట్టుకున్నాడు కుబేరుడు. కళ్ళల్లో నిప్పులు కక్కాడు శివుడు. త్రిశూల మెత్తాడు. “ఏడీ ఎక్కడున్నాడు భార్గవుడు?” అంటూ మండిపడ్డాడు. భయపడిపోయాడు భార్గవుడు. పరుగుచుకున్నాడు. ఎంతో దూరం పోయి తుప్పల్లో దాగున్నాడు, అయినా అగలేకపోయాడు. తల్లడిల్లిపోయాడు. బాధపడిపోయి, శివుడిచేతిలో చిక్కిపోయాడు. దొరకడమే తడువు, అతణ్ణి లపుక్కున మింగేశాడు శివుడు. అతడి కడుపులో గింజుకున్నాడు భార్గవుడు. బైటికి రాకండా శరీరరంధ్రాలన్నీ మూసేకొడు శివుడు. ఒక్క శిశ్న ద్వారంమాత్రం ముయ్యకండా తెరచి

వుంచాడు. 'బైటకిరా' అంటూ శిశ్నమార్గమే కనపరిచాడు. అందు లోంచే బైటబడ్డాడు భార్గవుడు. అతణ్ణి చురచురా చూశాడు శివుడు. పార్వతి అడ్డుకుంది. 'ప్రభూ! నీకడుపులోంచి వుట్టాడు! అంచేత నాకుమారు డయాడు. నాకొడుకుమీద కోపం తగునా నీకు. ఇతణ్ణి దయచూడు. సుఖపెట్టు' అని వ్రార్చించింది. కాపాడాడు శివుడు. భార్గవుడికి బలం ప్రసాదించాడు. 'దేవీ! శుక్రమార్గమైన శిశ్నంలోంచి బైటపడ్డాడు కనక ఈభార్గవుడిపేరు శుక్రడవుతుంది' అన్నాడు. ఇదీ భార్గవుడు శుక్రుడైన కథ.

ప రా శ ర గీ త

ధర్మరాజు - తండ్రీ! నీవాశ్వామృతం తనివితీరకండా వుంది. ఇంకా ధర్మం సెలవియ్యి.

భీష్ముడు - పరాశరగీత చెపుతాను, విను. జనకచక్రవర్తి అడగ్గా పరాశరముని ధర్మం ప్రభోధిస్తూ ఇలా చెప్పాడు- 'బీజంవల్ల పండు పండుతుంది. అలాగే ధర్మంవల్ల ఇహపరసౌఖ్యాలు ఫలిస్తాయి. పాపం కష్టం కలిగిస్తుంది. పుణ్యం సుఖం కలిగిస్తుంది. మనస్సులోనూ, మాటలోనూ అన్యాయం మానుకుంటే సన్మార్గం మీద అభిరుచివుడుతుంది. సత్యమూ, శమమూ, దమమూ, అహింసా ఇవి సన్మార్గాలు.

'మనస్సు రథం. ఇంద్రియాలు గుర్రాలు. అవి చెడుదారిని పరిగెత్తకండా పుణ్యాత్ముడు విజ్ఞానం అనే పగ్గాలతో ఆపుకుంటాడు.

'ఆయువు దుర్లభమైంది. అది దేహానికి లభించినప్పుడు దుర్మార్గమైన పనులతో వ్యర్థంచెయ్య కూడదు. పుణ్యకార్యాలుచేసి మెరుగుపెట్టాలి. పాపాలుచేస్తూ మేలుకోరడం బురదలో దిగిస్నానం

చెయ్యడం వంటిది. సమబుద్ధితో ప్రాణులన్నీ తనవంటివే అని భావిస్తూ న్యాయబుద్ధికలవాడు పూజనీయుడు.

‘ధర్మంగా గడించిన ధనం కొంచెమైనా సత్పాత్రుడి చేతిలో పెడితే గొప్పఫలమే ఇస్తుందంటారు వేదాలు తెలిసినవాళ్ళు.

‘వేదాలు చదివి మునుల రుణం తీర్చుకోవాలి. యజ్ఞాలుచేసి దేవతలరుణం తీర్చుకోవాలి. పూజలతో అతిథులరుణమూ, దానాలూ వ్రతాలూ చేసి మనుషుల రుణమూ, శ్రాద్ధాలుచేసి పితృదేవతల రుణమూ తీర్చుకోవాలి.

‘నారదుడూ, పర్వతుడూ, దేవలుడూ, భరద్వాజుడూ, మొదలైన పరమమునులు ధర్మంచేసే గౌరవం పొందారు. కనక తప్పకండా ధర్మం చెయ్యాలి.

‘తగనివాడైనా విష్ణువుని స్తుతించి, తపస్సుచేసి, ధర్మంపాలించి జ్ఞానం సంపాదిస్తాడు.

‘తండ్రి, గురువూ, ముక్తి, తపస్సూ, తేజస్సూ, బలమూ, ధైర్యమూ, బుద్ధి అన్నీ అగ్నిహోతమే. కనక విధిపూర్వకంగా అగ్నిహోత్రగృహంలో ఎప్పుడూ అగ్ని స్థాపించినవాణ్ణి పుణ్యాత్ముడంటాయి వేదాలు.

‘మంచివాళ్ళు సాంగత్యంచేస్తే, చెడ్డవాడైనా మంచివాడవుతాడు. శూద్రుడు బ్రాహ్మణసాంగత్యంతో ఇహపరాలు సాధిస్తాడు.

‘జీవనం శాశ్వతం కాదు. ఇది తెలుసుకుని, ముఖదుఃఖాలలో ధర్మం తప్పకూడదు.

‘ఎంత గొప్పఫలం లభించినా సరే, కొంచెమైనా హాపంచెయ్యకూడదు. ఫలం కొంచెమైనా పుణ్యమే చెయ్యాలి. పుణ్యంవల్లే ఇహపరాలు సిద్ధిస్తాయి.

‘యజ్ఞంచెయ్యని బ్రాహ్మణా, రక్షకుడుకాని రాజా, గడించని కోమటి, శుశూపలేని శూద్రుడూ ఎన్నిధర్మాలు చేసినా అధర్మపరులకిండ్లై లెక్క.

‘ధర్మంగా గడించిన డబ్బు పాతికదానంచేసినా హెచ్చుఫలమిస్తుంది. పాపండబ్బు కోట్లుకోట్లు దానంచేసినా నిష్ఫలమే అంటారు దానశాస్త్రం తెలిసినవాళ్ళు.

‘బతుకు గడవనప్పడు త్రితీయధర్మమూ, వైశ్యధర్మమూ బ్రాహ్మణికి పాపంలేదు. శూద్రకర్మమాత్రం తగదు. రాజుకి ఆయుధమే బతుకు తెరువు. ఆపదకాలంలో అయినా కోమటి కట్టూ మాంసమూ అమ్మకూడదు. శూద్రుడికి వ్యవసాయమూ, పశుపాలనమూ ధర్మం. దానివల్ల ఎవళ్ళవృత్తలూ భంగంకావు.

వెనక మనుషులు ధర్మంతో నడుచుకుంటూ వుండేవాళ్ళు. రాక్షసులు సహించలేకపోయారు. కోపంతో మనుషుల్లో చేరారు. మనుషుల్లో అధర్మం అధికమైంది. వేదాలూ, యజ్ఞాలూ పట్టాయి. దేవతలు విచారించారు. శివుడితో మొరపెట్టారు. త్రిమూలం వేశాడు శివుడు. రాక్షసుల పొగరు అణిచేశాడు. అశ్విని అనుగ్రహంవల్ల వేదాలూ, యజ్ఞాలూ ఎప్పటిలా స్థిరపడ్డాయి. దేవతలు సంతోషించారు; సుఖపడ్డారు.

‘జనకమహారాజా! సుహృదర్మంపాలించు. రాజ్యం రక్షించు. ఇంకా తపస్సుగొప్ప చెవుతాను విను. విద్యాధరులూ, మునులూ, దేవతలూ తపస్సువల్లే మహావైభవం పొందారు. తపస్సువల్లే బ్రహ్మలోకాలు సృష్టించాడు. వెనకటి రాజులు తపస్సువల్లే అంత గొప్ప వాళ్ళయ్యారు. ఆహారాలూ, గంధాలూ, పూలదండలూ, పక్కలూ అన్నీ తపస్సువల్లే లభిస్తాయి. భనమూ, స్నేహితులూ, భార్యలూ,

బిడ్డలూ - పీట అన్నిటివల్లా మనస్సు కలతపడినప్పుడు తపస్సు శాంతి కలిగిస్తుంది.

‘శోభం దుఃఖం కలిగిస్తుంది. సంతోషం సుఖం కలిగిస్తుంది. ఎంచేతి? తపస్సు లేకపోవడంచేత. సుఖంవచ్చినప్పుడు సంతోషమూ, కష్టంవచ్చినప్పుడు విచారమూలేకండా, దొరికిందాంతో తృప్తిపడడం తపస్విరూపం అంటారు వండితూ ధర్మమూ, అర్థమూ, కామమూ, మోక్షమూ ఈనాలుగు పునుషాల్లా తపస్సుతోనే సాధిస్తాడు నేర్పరి.’

పరాశరుడు ఇలా చెప్పాక, వర్ణాల తారతమ్యాలూ, తానే పుత్రుడవుతా డన్నవిషయమూ వివరించమని అడిగాడు జనకుడు. మళ్ళీ ఇలా అందుకున్నాడు పరాశరుడు - ‘బ్రహ్మ మొహంలోనూ, బుజుల్లోనూ, తొడల్లోనూ, పాదాల్లోనూ పుట్టడంవల్ల బ్రహ్మక్షత్రియ వైశ్య శూద్రవర్ణాలు పుట్టుక స్థానాలవ్రకారం తారతమ్యం పొందాయి.

‘ఇక తానే పుత్రుడై పుడతా డన్నవిషయం - మునులు తమ వీర్యం ఎక్కడ ప్రయోగించినా రుశ్యశృంగుడిలాగ మునులే పుట్టారు. కనక తండ్రే కొడుకు అన్నమాట నిజం’ అన్నాడు.

‘విన్నవే అయినా వర్ణాశ్రమధర్మాల సాధారణ విశేషాలు వినాలి పిస్తోంది. మరికొన్ని సెలవియ్యి’ అని అడిగాడు జనకుడు.

‘విను. దానంపుచుకోవడమూ యజ్ఞాలు చేయించడమూ వేదాలు, చరణపదమూ బ్రాహ్మణికి ప్రజల రక్షించడం రాజుకీ, పశుపాలనా శృషీ వ్యాపారమూ కోసుటికీ, శుశూమ శూద్రుడికీ విశేషధర్మాలని వేదాలు చెబుతున్నాయి. సత్యమూ, శుచిత్వమూ, అహింసా, అతిధిపూజా, అసహ్యంలేకండావుండడమూ, శ్రాద్ధధర్మా, తపభార్య తోనే సంగమించడమూ - ఇవి సర్వసాధారణ ధర్మాలు. ఎవళ్ళ వృత్తులు వాళ్ళుచేసుకుంటూ, ఈసర్వసాధారణ ధర్మాలు అన్నివర్ణాల

వాళ్ళు అనుసరించడం ఇహాపాసాఖ్యలకి మూలం. తక్కిన విధులు కూడినవి.

‘నాదృష్టిః విష్ణువు దేవుడు. అతణ్ణి ధ్యానిస్తే అన్నివర్ణాల వాళ్ళూ ముక్తిపొందుతారు’ అన్నాడు.

విని, ‘హింస అంటే ఏమిటి?’ అని అడిగాడు జనకుడు. పరాశరుడు వివరించాడు - ‘శమమూ, దమమూ లేకపోవడంవల్ల హింస చేస్తాడు మనిషి. అంచేత ఎప్పుడూ శమము దమమూ కలిగి వుండా లంటారు పండితులు యుద్ధంలో గెలవడంకోసం రాజులు హింస చెయ్యక తీరదు. అప్పుడుకూడా చెయ్యరాని పనులున్నాయి, పగవాడు పడిపోయినా, పారిపోయినా, అతడి ఆయుధం పడిపోయినా, వాహనం పడిపోయినా అతణ్ణి చంపకూడదు. ఎక్కడైనా సరే, హింసని మించిన భుక్త్యం లేనేలేదు. ధర్మయుద్ధంలో బాణాగ్ని దహించి శరీరంవిడిచి పెట్టిన పురుషుడు మోక్షులక్ష్మిని పరిస్తాడు. తనతో సమానశత్రువునో, తనకంటే అధికుడైన శత్రువునో యుద్ధంలో చంపిన రాజు పుణ్యలోకసిద్ధి పొందుతాడు.

‘భూతాలూ, ఇంద్రియాలూ, సత్వమూ మొదలైన గుణాలూ శరీరమవుతాయి. ఇది తెలిశాక అధర్మకార్యాలుచేస్తాడా మనిషి?

‘పుట్టినవాడు చావడం తప్పదు. భూతాలు శాశ్వతం కావు. ఎప్పుడుపడితే అప్పుడు పోయే శరీరంకోసం బుద్ధిసుంతుడు ధర్మం తప్పదు.

‘ఉత్తరాయణంలోనూ, ఋద్ధాల్లోనూ చావడం సత్కర్మలు చేసినవాళ్ళకే తట్టసిస్తుంది. చెడుకాలాలూ, పులీ, విషమూ మొదలైనవి దుష్టచరిత్రులచావుకి జతపడతాయి.

‘అజ్ఞానంవంటి శత్రువు మరొకటిలేదు. అజ్ఞానంవల్లే అనంగత మైన పనులు చేస్తాడు మనిషి. అజ్ఞానంవల్లే నాశనం పొందుతాడు.

‘మానవజన్మ దొడ్డది. హీనజాతిలో పుట్టినా మనిషిజన్మవల్ల ముక్తిపొందవచ్చు.

‘ఫలాపేక్షలేకండా దానాలూ, పుణ్యతీర్థస్నానాలూ, అతిథి పూజలూ చేస్తూ మనిషిజన్మని గౌరవించేవాడు ముక్తిపొందుతాడు అన్నాడు.

‘ఏది మంచిది? ఏది పరమగతి? ఏది నాశనంలేని పని?’ అని అడిగాడు జనకుడు.

‘నిస్సంగత్వం మంచిది. జ్ఞానం పరమగతి. తపస్సు నాశనంలేని పని. వేదాల అన్నిటి సారమూ ఇదే.

‘బుద్ధిసుంతుడు విషయాల్లో తగులుకుని వుండినా తామరాకు మీద నీటిబొట్టులాగే అంటకండా వుంటాడు. విజ్ఞానం ప్రయోజనమే అది. మూఢుడిమనస్సులో విషయాలు కర్రని లక్కలా అంటిపెట్టుకొని వొదలవు. ఇది తెలుసుకోవడమే శమం.

‘ఎండలో రాయి మెరిసినట్టు మంచిభావనవల్ల మనస్సు ప్రకాశిస్తుంది. అదే ఉత్తమసిద్ధికి మాలం.

‘అరటిదోదెలా నిస్సారమైంది సంసారం. ఇది తెలుసుకుంటే చావుపుట్టుకలు దగ్గర చేరవు. తెలుసుకోకపోతే బాధపెడుతూనే వుంటాయి.

‘పరాయివాళ్ళకోసం తనమంచి మానెయ్యడం ఎలాటిదో, ఇంద్రియాలకి లోబడిపోయి, ఆత్మని ఉద్ధరించకపోడమూ అలాటిదే.

‘గుడ్డివాడు అలవాటుబట్టి తన ఇంట్లో తిరుగుతాడు. అలాగే మూఢుడు సంసారంలో తిరుగుతూవుంటాడు. మోక్షపథం ఎరగడు. తామరతూడుని అంటిన బురద నీళ్ళతో వొదిలినట్లు, నజ్జానంతో సంసారం వొదిలిపోతుంది.

‘శిశ్నోదరపరాయణుడైన దుర్జనుడు మరేదీచూడడు. తుదకి ఎలకనిపట్టిన పిల్లిలాగ అతణ్ణి ముసిలితనం పట్టుకుంటుంది. దాంతో ముక్తిలేకండా గుటుక్కుమంటాడు.

‘అనుభవించే దుఃఖాలు అపరిమితం. సుఖాలుస్వల్పం. ఈ సంసారంలో మేలేముంది ? కనక దీన్ని వొదిలిపెట్టక మీ శుభం.

‘న్నేహితులూ, భార్యలూ, అన్నదమ్ములూ, కొడుకులూ అందరూ స్వార్థపరులే. ఎలాచూసినా జ్ఞానంవొక్కటే ఆత్మని రక్షిస్తుంది. సూర్యుణ్ణి తేజస్సులాగ, భేదభావంతేని భీరపురుషుణ్ణి జ్ఞానం ఎప్పుడూ వొదిలిపెట్టదు.’

ఇలా అమోఘమైన ప్రజ్ఞతో ఎన్నోవిధాల ఉపదేశించాడు పరాశరుడు. విని ఎంతో సంతోషించాడు జనకుడు.

ధర్మరాజు - దమమూ, నత్యమూ, క్షమా అంతటా పొగుడుతారు. అవి అంత మంచివా ?

హంసగీత

భీష్ముడు - సిప్రశ్నకి హంసగీత సమాధానమవుతుంది. విను.

బ్రహ్మబుధరంహంస అయి విలాసంగా తిరుగుతున్నాడు. ఒక దగ్గర కొంతమంది సాధ్యులు ఆ హంసనిచూసి, ‘పక్షిరాజా! అన్ని విద్యల్లోనూ నువ్వు ఆరితేరినదానని వినాము. నిన్ను ఆశ్రయిస్తున్నాం. మేంసాధ్యులం’ అంటూపినయంగా అడిగారు- ‘ఏదిఉత్తమమైంది ? నిమనస్సు ఎక్కడ ఆసన్నమైంది ? దేంతో కర్మబంధాలు వొదిలిపోతాయి ? దయతో ఈధర్మం సెలవియ్యి’ అన్నారు.

‘క్షమా, దమమూ, సత్యమూ - ఇవి గొప్పమహిమ కలవని వినికిడి. ధర్మాలన్నిటిలోనూ చెప్పదగిన వివి. వీటివల్ల మృత్యు (గంధులు (కోరికలూ, అనుబంధాలూ) విడిపోతాయి.

‘ఇతర్లమనస్సు నొప్పించే చూటలు మంచిమనిషి నోటపట్టడు. సీతీతప్పినమాటలూ, ధర్మవిరుద్ధమైనమాటలూ, నిష్ఠురమైనమాటలూ మాట్లాడడు. ఏమంటే, ఇవన్నీ సత్యమేనని కావు అవమానించినా, నిందించినా వోద్దుకుంటాడు శాంతాత్ముడు. దానివల్ల నిందించిన వాళ్ళపుణ్యం అతడికి లభిస్తుంది ముచ్చెత్తమాట అంటూవుంటే నేను మంచిమాటలే అంటూవుంటాను కొడుతూవుంటే చిగునవ్వుతో జారిపోతాను నామనస్సుకి ఎన్నడూ ప్రోధం తట్టను. విన్నారా? వేదాలసారం సత్యం. సత్యసారం మం. దమంగారం మోక్షం. ఈపద్ధతి ఆదరించినవాళ్ళకి ముక్తిదొరుకుతుంది. దమంకో కర్మేంద్రియాలు జయించినవాడు అన్నిధర్మాలూ సాధించగలడు. పాపాలన్నీ వొడుల్చుకుంటాడు. దాంతో మబ్బువోదిలిన చంద్రబింబంలా ప్రకాశిస్తుంది ఆత్మ. అదుగోఅదే మోక్షం. మనసూ, మాటా వశం చేసుకున్నవాడు వేదాలూ, తపస్సూ, దానాలూ వశంచేసుకోగలడు. ఎప్పుడూ మునులు ఈమాటే చెబుతూవుంటారు.

‘తిట్లుపడినవాడి పాపాలు తిట్టినవాణ్ణి చుట్టుకుంటాయి. కన వొకణ్ణి తిట్టడమెందుకు? అతడి పాపాలు పోసుకోడ మెందుకు?

‘కోపం తెచ్చుకున్నవాడి ప్రతాలూ, జపాలూ, దేవపూజలూ, పితృపూజలూ, తపస్సూ, దానమూ యముడులాక్కుంటాడు కోప్పడి.

‘ఊరికే వుండడంకంటే మాట్లాడడం మేలు. ఆమాట్లాడడం మంచిగామాట్లాడడం మంచిని నిజంమాట్లాడడం అంతకంటేమంచిది. ధర్మంగామాట్లాడడం మరీమంచిది. అందరికీ ప్రియంగా మాట్లాడడం

అన్నిటికంటే మంచిది. ఈనాలుగువిధాలా మాట్లాడేవాణ్ణి దేవతలు మెచ్చుకుంటారు.

సత్యమూ, శూనూ, దమమూ, మోక్షపదానికి నిచ్చెనవంటివి. ఇవి సహనానందవల్లకాని సమకూడవు. కనక సత్సంగత్యం ముఖ్యం' అంది హంస.

విని కృతార్థులమారు సాధులు. సంతోషించి మళ్ళీ అడిగారు— 'లోకం దేంతో చుట్టుకునివుంది? దేంచేత మనిషి ప్రకాశించడు? ఎంచేత స్నేహితులు వొదిలిలేస్తారు? దేనివల్ల మోక్షం దొరకదు?'

'లోకం అజ్ఞానంతో చుట్టుకునివుంది' అంది హంస— 'మనిషి మచ్చరంవల్ల ప్రకాశించడు. లోభంవల్ల స్నేహితులు వొదిలేస్తారు. సంసారబంధం వల్ల ముక్తి దొరకదు?'

'ఒక్కడూ ఎవడు సంతోషిస్తాడు?' అని అడిగారు సాధులు— 'ఎంతోమందిని ఎవడు సంతోషపెడతాడు? ఎవడు బలవంతుడు? ఎవడు కయ్యానికి కాలుదువ్వడు?'

'ప్రాజ్ఞుడు' అంది హంస— 'ప్రాజ్ఞుడేఒక్కడూ సంతోషిస్తాడు. ప్రాజ్ఞుడే ఎంతోమందిని సంతోషపెడతాడు? ప్రాజ్ఞుడే బలవంతుడు. ప్రాజ్ఞుడే కయ్యానికి కాలుదువ్వడు.'

'బ్రాహ్మడు దేవత్వం పొందుతాడు?' అని అడిగారు సాధులు— 'సాధుత్వం ఎలా పొందుతుంది? అసాధుత్వం ఎలా వస్తుంది? దేనివల్ల దేవత్వం పొంది మానవత్వం వస్తుంది?'

'వేదాధ్యయనంవల్ల బ్రాహ్మడు దేవత్వం పొందుతాడు' అంది హంస— 'వ్రతాల వల్ల సాధుత్వం పొందుతాడు. అపవాదువల్ల అసాధుత్వం వస్తుంది శుచిత్వం తీక, మృత్యుభయంతో దేవత్వం పోయి, మానవత్వం వస్తుంది.'

ఇలా చెప్పి తన సిజిక్కు విప్పిచూచాడు బ్రహ్మ సాధ్యులు పూజించారు. నవ్వుతూ తనకోసం వెలిపేయాడు బ్రహ్మ.

సాధ్యుల్ని సంతోషపెట్టడానికే ఈసంవాదం చేశాడు బ్రహ్మ. ఈహంసగీత, విన్నా, చదివినా అయిపోయింది, యశస్సూ, శుభాలూ, కుమాభూ ప్రసాదిస్తుంది.

సాంఖ్యమూ - యోగమూ

ధర్మరాజు - సాంఖ్యమూ, యోగమూ - ఈరెంటి తారతమ్యాలు సెలవియ్యి. వీటిద్వయమూ వివరించు.

భీష్ముడు - సాంఖ్యులు తమమార్గం మంచి దంటారు. యోగులు తమమార్గం మంచి దంటారు. ఉభయులూ కారణాలు కనబరుస్తారు. కాని నాకుమాత్రం రెండూవొకటే అనిపిస్తుంది. యోగులు ప్రతీదానికీ హేతువులు చూపిస్తారు. అంచేత స్రవ్యక్షు హేతువాదులు వాళ్ళు. సాంఖ్యులు శాస్త్రార్థాలు నిరూపించడంలో నేర్పరులు. సద్గతిమాత్రం ఉభయులకీ వొక్కటే. ప్రాకిమాత్రం రెండూ విడిగా అవుపిస్తాయి. కాని భూతదయా, వ్రతచర్యా, శుచిత్వమూ ఉభయులకీ వున్నాయి.

ధర్మరాజు - భూతదయా, వ్రతచర్యా, శుచిత్వమూ వొక్కటే అయితే చూపుకిమాత్రం విడిగా ఎలా అవుపిస్తాయి?

భీష్ముడు - యోగులు యోగబలంపల్ల క్రమంగా ప్రేమా, మోహము, కామము, కోపము, సత్వ రాజస తమసగుణాలూ, వాదుల్చుకుని ఉన్నతిపొందుతారు. పెద్దచేప వల చించుకుని తిరిగినట్టు గొప్ప మృగం పురులు తెంచుకు తిరిగినట్టు, యోగతంత్రానికి అడ్డకి అయిన లోభ, కాలు చంపుకుని పుణ్యస్థానం లో విచ్చూలిడిగా తిరుగు తాడుయోగి. యోగబలంతేని వొకరకం దొరికి, చేపలేనిచేప వలచించ లేనట్లు, ఏపులేనిమృగం పురులు తెంచలేక పడివున్నట్లు సాపం లోపడి

వుంటాడు. తక్కువగావున్న నిప్పుమీద కట్టెలు వెయ్యగానే ఆరిపోతుంది. అలాగే బలంలేనియోగం మనిషికి బహువైపోతుంది. దాంతో అతడు తేజస్సు పోగొట్టుకుంటాడు. మండుతున్న అగ్నిలో కర్రలువేస్తే మరింత మంట అధికమవుతుంది. అలాగే సంపూర్ణంగా బలమున్న యోగం, వ్రతాలు అధికమైనకొద్దీ అధికమవుతుంది. బలంలేనివాణ్ణి ప్రవాహ వేగం తోసుకుపోతుంది. అలాగే యోగబలం లేనివాణ్ణి విషయాలు ఈడ్చుకుపోతాయి. బలమైన మదగజం ప్రవాహ వేగం ఆవు కుంటుంది. అలాగే యోగసిద్ధితో మనోనిశ్చయంకలవాడు విషయాల ఉదృతం ఆవుకుంటాడు. కోపించిన యముడూ, క్రోధంతో నిప్పులు కక్కుతున్న మృత్యుపూకూడాయోగబలమున్న వాడివేపు తేరిచూడలేరు. అడ్డూ ఆపూ లేకండా తిరుగుతాడతడు. భోగమూ, తపస్సూ, మోక్షమూ, నిర్మోహమూ మనస్సులో ఆటల్లా భావించి అనుభవిస్తూ, మానుతూ వుంటాడు యోగి. దేనికీ చిక్కడు. ఇదీ స్థూలంగా యోగ స్వరూపం. సూక్ష్మమైన మార్గాలు సావధానంగా వింటే నీమనస్సు తేరుకుంటుంది. విలుకాడు గురిచూసి వేసినట్టు యోగి ఏకలక్ష్మ్యంతో మోక్షం సాధిస్తాడు. నేతికుండ పట్టుకుని పాకుతూ పావంచాలు ఎక్కిన నేర్పరిలాగ, యోగపరిణతికల యోగి ఆత్మమీద గురిపెట్టుకుని ముక్తి మెట్లు ఎక్కాలి. రథికుడికి సారథిలాగ, వోడ ఎక్కినవాడికి సరంగులాగ ఆత్మని మంచిమార్గంలో నడిపించాలి యోగి. తలా, నాభీ, హృదయమూ, కొమ్మూ, చెవులూ, రెండువక్కలూ ముఖ్యస్థానాలు. ఆత్మలో వీటిని శ్రద్ధగా చూస్తాడు యోగి.

ధర్మరాజు - యోగి ఎలాటి ఆహారం వొదిలిపెట్టాలి? ఎలాటి ఆహారం పుచ్చుకోవాలి?

భీష్ముడు - యోగిరుచికలపదార్థాలు విడిచిపెట్టాలి. నీరసమైన ఆహారంతోనూ, సిగ్గుతోనూ ఆకలితీర్చుకోవాలి. అవైనా కడుపునిండా మెచ్చుగా తినకండా వుంటేనే బలం కలిగిస్తాయి.

కామమూ, శ్రోధమూ, నిద్రా, తృష్ణా, భయమూ, రతీ, విచారమూ, నాయువుగతీ విడిచి యోగధారణతో నిశ్చలుడై, తన్నుతాను చూస్తూవుండే యోగి, దుఃఖస్థానమైన శరీరం విడిచిపెట్టి, సుఖస్థానమైన మోక్షం చేరుకుంటాడు. ప్రత్యధారణాశక్తి కత్తిమీద సాము. నిపట్టువడిన యోగి! అసాధ్యమైన కాగ్యమే శేదు. యోగం రూఢిపడినవాడు సంసారంలో పుట్టి, సంసారంవిడిచిపెట్టెసినా సంతోషంగానే వుంటాడు. జనాంగత్యమూ, చాపూ, దైన్యమూ, భోగాభోగాలూ, సుఖదుఃఖాలూ అతడికిలేవు. శాంతంగా మౌనంగా దగ్గరేవున్నా, సదులూ, సముద్రాలూ, కొండలూ, దీవులూ అన్నీ కేళీస్థానాలే అతడికి. గుఱ్ఱు, గుహలూ నివాసస్థలాలే.

ధర్మరాజు - యోగతంత్ర విధానం నీఅనుగ్రహంవల్ల అవగతమైంది. సాంఖ్యరూపం సెలవియ్యి.

భీష్ముడు - కపిలదూ మొదలైన మహామునులు చూపిన మార్గం సాంఖ్యం. దృఢమైన జ్ఞానంతో విషయాలవిధానం విమర్శించాలి. పశువులూ, పక్షులూ, మనుషులూ, గరుడలూ, దేవతలూ, సిద్ధులూ, గంధర్వులూ, కిన్నరులూ అందరిలోనూ విషయాలు వేరు వేరుగా వుంటాయి. వేదవాక్యాలవల్ల వ్యక్తమౌతూ యవి. 'ఈ భేదాలు తెలుసుకోడం దేనికి?' అని అనుకోకూడదు. తెలుసుకుంటేనే అందులో దోహాలు శోచినప్పుడు దూరం తప్పకోవచ్చు. ఆయువు ఇంతేకదా అనీ, సుఖదుఃఖాలు కాలంవల్ల కలుగుతాయనీ, కర్మలు ఇలాటివనీ, వేదాలవివిధ మార్గాలు ఇలాటివనీ, సత్వరజస్తమోగుణాల ప్రవర్తనలు ఇలాటివనీ తెలుసుకోడంవల్ల ఎంతో మేలు కలుగుతుంది.

ఇంద్రియాలవిషయాలు అయిదింటిలో అయిదు ఇంద్రియాలూ, నటింటిలో నిప్పు, బయల్లో గాలి, అగ్నిలో నీరు, నీటిలో భూమి, ఇంద్రుడిలో బలమూ, విష్ణువులో తేజస్సూ, ధనంలో లోభమూ,

తమోగుణంలో బుద్ధి, రజోగుణంలో తమసూని, సత్వంలో రజసూని, ఆత్మలో సత్వమూ తగిలివుంటాయి. నా యోగుడూ, మహేశ్వరుడూ ఆత్మ. బ్రహ్మంలో లగ్నమై వుంటుండని బ్రహ్మం మోక్షంలో వుంటుంది. ఎందుకనూ లగ్నంకాదు బ్రహ్మ.

పదహారువికారానికి ప్రకృతిఆశ్రయం* ఆత్మకి అదేవునికిపట్టు. ఆత్మ నిష్కల్మషమైన తేజస్సుతో ప్రకృతి, వికృతి కాకండా ప్రకాశిస్తుంది. ఆత్మకి రెండురూపాలున్నాయి. ఒకటి విషయ సాంగత్యం కలిగి వుంటుంది. మరొకటి అదిలేకండా మధ్యస్థభావంతో వెలుగుతూ వుంటుంది.

గాలి వొక్కటే ప్రాణమూ, అపానమూ, ఉదానమూ, సమానమూ, వ్యానమూ ఈఅయిదు భేదాలూ దానివే. వాటివిధం తెలుసుకుంటే అది నిశ్చల మవుతుంది. ఆ సుకృతం అంతరాత్మ చూపుతుంది. గర్భవాసదుఃఖమూ, జన్మదుఃఖమూ, బాల్యదుఃఖమూ, మూఢత్వమూ, మోహమూ, కష్టమూ, ముసిలితిసంవల్ల పుట్టిన కృపణతలూ చూపుతుంది. బంధాలు విడిపిస్తుంది.

జీవుడు పుణ్యాలుచేసి దేవత్యం పొందుతున్నాడు. మధ్య రకం కర్మలుచేసి మనిషై పుడుతున్నాడు. పాపకర్మలు చేసి పశువై పుడుతున్నాడు. ఈభేదాలు తెలుసుకున్నవాడు ముక్తిపొందు తాడు. చంద్రుడూ, సముద్రమూ మొదలైనవి తరుగుతూ, పెరుగుతూవున్నాయి. మూఢుడు ఇది తెలుసుకోడు. బంధునాశనం కోసం విచారిస్తాడు. ఇది తెలుసుకుంటే ముక్తి దొరుకుతుంది.

తనదేహంలోని దోషాలు కనుక్కుని ముక్తికి ప్రయత్నించే వాడు వెయ్యిమందిలో ఏవొక్కడో వుంటాడు. అహంకారంవల్ల మెచ్చుమంది వుండరు.

* పదహారు వికారాలు : జ్ఞానేంద్రియాలు ఐదు. కర్మేంద్రియాలు ఐదు మనసూని, బుద్ధి, అహంకారమూ, సత్వగుణమూ, రజోగుణమూ, తమోగుణమూ.

ధర్మరాజు - దేహదోషాలంటే ఏమిటి ?

భీష్ముడు - కామమూ, క్రోధమూ, భయమూ, నిద్రా, పూపిరి - ఈఅయిదూ దేహంలోని దోషాలు ఇవి వాదుల్చుకునే ఉపాయం విను. సంకల్పం మారుకోడం కామానికి శత్రువు. ఓర్పు క్రోధానికి శత్రువు. జాగ్రత్త భయానికి శత్రువు. సత్యవ్రతం నిద్రకీ, మితభోజనం పూపిరికీ శత్రువులు. ఆయాదోషాలు వాటివాటి శత్రువులతో తొలగించుకోవాలి. దోషాలు వాదుల్చుకునే మార్గాలు ఇంకా ఎన్నో వున్నాయి. తెలివికలవాడు వాటిని తెలుసుకుంటాడు. గోడ మీది చిత్రాల్లాగ, నీటిమీది నురుగులాగ ఈలోపాలన్నీ విష్ణు మాయతో కనిపిస్తున్నాయి. పండితుడు వీటిని గణించడు; మోక్ష మార్గం వెదుకుతాడు. ఇది సాంఖ్యప్రకారం.

సంసారం వాక సముద్రం. దుఃఖమే దీని నీరు. రోగాలూ, మృత్యుపూ ఇందులోని మొసళ్ళు. భయం సాము. హింస వడి. ప్రేమ బురద. ఆశ సుడి. ప్రీతి రత్నం. సత్యం రేపు. వెలపలి స్పర్శలు తపస్సనే దుడ్డుకర్రతో తరిమేసి సాంఖ్యం వోడ చేసుకునే పూజ్యుడు వ్రజ్జిఅనే చుక్కాని పట్టుకుని సంసారసముద్రం దాటేస్తాడు. అక్కడ సూర్యకిరణాలమీద, తామరతూడులోని పొగలాటి దారిలో ప్రవేశించి, వెళ్ళగా వెళ్ళగా సూక్ష్మమూ, చల్లనివాడూ, సుగంధీ, సుఖంగా తాకేవాడూ, సంతమారుతశ్రేష్ఠమూ అయిన గాలి ఎదుర్కొని ఆకాశమనే ఉత్తమగతి చేరుస్తాడు. ఆకాశం రజఃపరమగతి చేరుస్తుంది. రజస్సు సత్వపరమగతి చేరుస్తుంది. సత్వం నారాయణుణ్ణి చేరుస్తుంది. నారాయణుడు పరమగతి చేరుస్తాడు. అందులో కలిసి తన్మయుడై అమృతత్వం పొందుతాడు సాంఖ్యుడు. శాశ్వతు డవుతాడు.

ధర్మరాజు - అలా అమృతస్వరూపుడై, శాశ్వతుడైన ఆమహాత్ముడు తన పూర్వవృత్తాంతం తలుచుకుంటాడో, తలుచుకోడో ?

దాని నిశ్చయవిషయం అయోమయం. మోక్షంకోసం కేవలం జ్ఞానికావడంవల్ల మనిషికి ఎలాటిగతి ప్రాప్తమవుతుందో? ఈ సంశయంవల్ల ప్రవృత్తిధర్మంకంటే ఇది మేలనిపించకండా వుంది. ఈరెండు మార్గాలూ చెప్పడానికి నీకంటే లోకంలో మరొకభుజు లేరు.

భీష్ముడు — అడగవలసి వచ్చే అడిగావు. చిక్కయిన విషయమే ఇది. ఎంత తెలిసినవాళ్ళయినా ఇక్కడ తటపటా యిస్తారు. ఈవిషయంలో కపిల దర్శనం తెలిసిన మునీంద్రుల ఉత్తమ మతం విడమరించి చెబుతాను. సావధానంగా విను.

ఇంద్రియాలు మనస్సులో వుంటాయి. అంచేత అవి ఆత్మని ఎరగవు. మనస్సాంగత్యంవల్ల ఇంద్రియాలు తెలుసుకుంటుంది ఆత్మ. ముక్తిపొందినాపొందకపోయినా ఆత్మకి వొక్కటే అది. విజ్ఞానామృతస్వరూపమైన ఆత్మ, విషంలేవిషాముల్లావున్న ఇంద్రియాలు చూసినా, చూడకపోయినా వొకటే. ఆత్మవొదిలిపోగానే ఇంద్రియాలు కర్రలాగ, గోడలాగ, పొణకలాగ మిగిలిపోతాయి. సముద్రం నురుగులా తేలిపోతాయి. ఇదంతా ఈశ్వరలీల.

ఇంద్రియాలతో కలిసివున్నా ఆత్మ, తాను తెలుపుకుంటే మాత్రం వాటి సూక్ష్మగతులు తెలుసుకుని వికారాలకి లోబడదు.

భూతాలూ, గుణాలూ, బుద్ధి, మనస్సు అణచుకుని జీవుడు నారాయణుణ్ణి చేరుకుంటాడు. నారాయణమహాత్మ్యంవల్లపరమపదం పొందుతాడు. అంచేత జీవుడికి సుఖ్యాపాపాలు లేవు. పరమపదంచేరిన జీవుడు తిరిగి పుట్టడు. అదుగో అదే మోక్షం. అంతకి మించిందిలేదు.

మోక్షం నిరూపించడంలో శ్రద్ధకలిగి, గురువు ఆజ్ఞప్రకారం నియతసాధించే పురుషుడు శాంతిపొందుతాడు.

ధర్మరాజా! ఇదీ సాంఖ్యమంటే. బ్రహ్మగౌరవించిన ధర్మమిది. బ్రహ్మాత్వం పొందాలంటే దీన్నిమించిన ఉపాయంలేదు. సందేహించ

కండా సాంఖ్యపద్ధతిని శరీరంవొదిలిపెట్టినవాడికి మళ్ళీపుట్టుక వుండదు. ఏళ్ళకీ సముద్రంలాగ - వేదాలూ, శాస్త్రాలూ, పురాణాలూ చదివి సంపాదించిన జ్ఞానాలన్నిటికీ సాంఖ్యమే గమ్యస్థానం.

యోగులూ, సాంఖ్యులూ అనుసరించే మార్గాలు వివరించాను. ఇవి ఇలా వున్నాయి కనకనే పైకిమాత్రం భేదంగా వున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి అన్నాను. ఆభేదం కూడా ఎంతో తక్కువ. అదీకాక, యోగి చూసినట్టే సాంఖ్యుడూ చూస్తాడు. సాంఖ్యుడు చూసినట్టే యోగీ చూస్తాడు. అంచేత ఇద్దరూ వొక్కలాటివాళ్ళే అంటారు మునీశ్వరు.

యోగమార్గంలోనూ, సాంఖ్యమార్గంలోనూ ఏవిధంగానో తప్పినా చెడదు. స్వర్గసాంఖ్యం పూర్తిగా అనుభవిస్తాడు. తిరిగి పండిత వంశంలో వుడతాడు. ఈమార్గాలు మనసుకి పట్టించుకుంటే ముక్తి పొందే యోగ్యత కలుగుతుంది. ఈమార్గం నారాయణుడే చూపగలడు. ధర్మరాజా! అక్షరమైన పరమాత్ముని చూపే ఈవిధానం అలవరుచుకో

శాంతి పర్వం

అ రో ఆశ్వాసం

“తండ్రీ!” యోగులూ, సాంఖ్యులూ అక్షరులై ఆనంద
న్వయాలు లభిస్తారు అన్నది విభీష్ణుడితో అన్నాడు ధర్మరాజు—
“సువృష్ణాననిధివని వేదాలెరిగి బ్రాహ్మలు చెప్పడమూ, సాంఖ్యయ
తులూ, యోగులైన మునులూ నిన్ను పొగడడమూ వింటూ ఆనంది
స్తున్నాము. దక్షిణాయనం ఇంక కొద్దిదినాలే మిగిలుంది. సూర్యుడు
ఉత్తరాయనం ప్రవేశించడంతోనే నువ్వు మోక్షం చేరుకుంటావు. మేం
మరి ఎవళ్ళదగ్గర వింటాం? కారవవంశానికి ప్రజ్ఞాఘృతంతో వెలుగు
తున్న దీపం నువ్వు. నీ తేజస్సునే ఆశ్రయిస్తున్నాం. నువ్వు నిర్దేశించిన
అక్షరం అంటే ఏమిటి? క్షరమంటే ఏమిటి? ‘సెలవియ్యి’ అని అడి
గాడతడు.

క్షరమా - అక్షరమా

భీష్ముడు - వశిష్ట జనక సంవాదం అని వొక ఇతిహాసం వుంది.
అది వింటే నువ్వు అడిగింది తెలుస్తుంది. ఇంక కొంత కూడా అవగత
మవుతుంది.

వశిష్టమునికి పాదాభివందనంచేసి, వినయంగా అడిగాడు జన
కుడు - ‘ఏది అక్షరమైంది? ఏది పురాతనమైంది? ఏది శుభప్రద
మైంది? ఏది ముక్తిప్రదమైంది?’

అక్షరతత్వం ఇలా చెప్పాడు వశిష్ఠుడు - ‘అంతటా కళ్యాణ,
మోహాలూ, చేతులూ, పాదాలూ కలిగి, తరుగుదలూ, పెరుగుదలూ
లేకండా వొక్కటే అయిన తత్వమే అక్షరం అంటారు పండితులు.

దానివల్ల పుడుతూ, చస్తూ వున్న తత్వాలు క్షరమంటారు. అవి ఇరవైనాలుగు.

‘అక్షరం వికారమైన వన్నెలతో వుంటుంది. ఆ వికారానికే ప్రకృతి అనీ, ప్రధానమనీ, అవ్యక్తమనీపేర్లు. దానిలోంచే మహత్తు అనే తత్వం పుడుతుంది. మహత్తులోంచి అహంకారం పుడుతుంది. అహంకారంలోంచి ఆకాశమూ, గాలీ, తేజస్సు, నీరూ, నేల - అయిదు భూతాలూ, శబ్దమూ, స్పర్శ, రూపమూ, రసమూ, గంధమూ - అయిదు గుణాలూ, వాక్కు, చెయ్యి, సాదమూ, గుదమూ, ఉపస్థా - అయిదు కర్మేంద్రియాలూ, చెవీ, చర్మమూ, కన్నూ, నాలుకా, ముక్కు - అయిదు జ్ఞానేంద్రియాలూ, మనస్సు, పుడతాయి. ఈ ఇరవైనాలుగూ క్షరాలు. అక్షరం క్షరం కాదు. ఈ అక్షరవిలాసాలే క్షరతత్వాలు. ఈ ఇరవైనాలుగూ విజ్ఞానంవల్ల తెలుస్తాయి. ఇరవైనై అయిదోతత్వమైన అక్షరం పరమ తత్వం. అది తెలుసుకోడం అసాధ్యం. దానికి నాశనమంటూ లేదు. కలంక మంటూ లేదు. రాగమంటూ లేదు. మరణమంటూ లేదు. అంతటా వినయంగా సంచరిస్తుం డది. రజస్సు, తమస్సు, సత్వమూ - మూడుగుణాల దోహదంతో అది, తనకి ప్రబోధం లేకపోయినా రకరకాల యోనుల్లో పుడుతూవుంటుంది. ఆగుణాల అనుసరణవల్ల రకరకాలయోనుల్లో పుట్టిన ఆ అక్షరతత్వం తన్ను తాను చూడలేక అవే తాను అనుకుంటుంది.

‘గుణాల వశమైన అక్షరం సత్త్వగుణంతో ధర్మాలుచేసి సవ్యత్వంపొందుతుంది; సుఖపడుతుం; తెలుపుగా మారుతుంది. రజోగుణంతో తాగుబోతుపనులుచేసి, మానవత్వం పొందుతుంది; దుఃఖపడుతుంది; ఎరువుగా మారుతుంది. తమోగుణంతో పాపాలుచేసి పశువుజన్మా, పక్షిజన్మా ఎత్తుతుంది; సరకం అనుభవిస్తుంది; నలువుగా

మారుతుంది. గుణమంటూ ఏదీ లేంజేఅయినా అహంకారం కలిగిందో, గుణాలు పొందుతుంది. అహంకారమూ, వికారమూ అంటకపోలే గుణాలూ అంటవు. నిర్వికారంగా ప్రకాశిస్తుంది.

‘మొదటిదీ, చ్యుతంకాందీ, నిర్మలమైందీ అయిన అక్షరం మేలుకోక, తన్ను తాను చూడక, యజ్ఞాలూ యాశ్రయాలూ ఉపవాసాలూ వ్రతాలూ చేస్తూ, నేలమీద నిద్రపోతూ, జడలూ నారబట్టలూ కడుతూ శరీరం కష్టపెడుతుంది. చాపూ, పుట్టుకా, ముసిలితనమూ, మాలిన్యమూ లేంది అక్షరం. అయినా మమకారంపల్ల అవి తనకి పున్నాయని అనుకుంటుంది. తనకిగుణాలూ లేవు. అయినా తన్ను తాను బంధించుకొనే పాత్రినూలికాయ పురుగులాగ, ప్రకృతిగుణంలో పడి, గుణాలు చుట్టుకుంటుంది. నిర్మలమైన వాయువు నేమిచి, నిర్మలత్వంతో పదహారుకళల పూర్ణచంద్రుడిలాగ, అఖండమైన శాంతిబోధతో ప్రకాశిస్తుంది’ అన్నాడు.

విని, ‘అడదీ మృగాదూ వాకళ్ళతో వాకళ్ళు కలియగలరు. అంతేకాని ప్రత్యేకంగా వాక రూపం పుట్టించేనేర్పు వాళ్ళకి లేదు. వేదమతం ఇది. చర్మమూ, మాంసమూ, రక్తమూ ఇవి స్త్రీగుణాలు. మూలుగులూ, నరాలూ, ఎముకలూ పురుషుడిగుణాలు. పశువుల్లోనూ, పక్షుల్లోనూ, మనుషుల్లోనూ అందరిలోనూ ఇలాగే వుంటుంది పుట్టుక. స్త్రీపురుష సంయోగమే ఆత్మకీ ప్రకృతికీ గల సంబంధం. అన్నిటి పుట్టుకా ఇలాగే వుంటుందని వేదాలు చెబుతున్నాయి. ప్రకృతి పురుషుల సంబంధం భావిస్తే ముక్తికి మార్గమే కనపడదు. కనక మోక్ష మార్గం సెలవియ్యి. సాటిలేందీ, ఇంద్రియాలు గెలిచిందీ, ముసిలితనమూ శాస్త్రాలూ అంతమూలేందీ, నిర్మలమైందీ అయిన వాక వెలుగు వుందని వేదాలు చెప్పడం విన్నాను. అదేమిటి!’ అని అడిగాడు జనకుడు.

మల్గీ అందుకున్నాడు వశిష్ఠుడు - 'రాజా! నువ్వు గ్రంథాలు చూశావు. కాని అర్థం బోధపడలేదు నీకు. అర్థం బోధపడని గ్రంథ పఠన వ్యర్థం. కవక చెవుతాను విను. సాంఖ్యమూ, యోగమూ వొకటే అంటారు పండితులు. రెంటికీ నేడమే తల్లి. పుల్లింగమూ, స్త్రీలింగమూ, నపుంసకలింగమూ అని లింగం మూడువిధాలు. ఆత్మ ఈమూడు లింగాలకీ చెందదు. అలింగం అది. ఇదే చెపుతున్నాయి వేదాలు. బీజంలో బీజం పుడుతుంది. దేహంలో దేహం పుడుతుంది. ఇంద్రియాలవల్ల ఇంద్రియాలూ, మనస్సువల్ల మనస్సుపుడుతున్నాయి. ఆత్మకి బీజంలేదని, దేహంలేదనీ, ఇంద్రియాలూ, మనస్సు లేవనీ చెపుతున్నాయి వేదాలు. గుణాలులేవు కవక పుట్టుకా, దుఃఖమూ, కర్మా మొదలైనవికూడా లేవు. ప్రకృతికూడా వొక లింగమంటూ లేదు. దానివల్ల పుట్టినవాటికి మాత్రం లింగ ముంది. లింగాలు కలవాటి సాంగత్యంవల్ల లింగాలున్నట్టు కనపడుతుంది తాను. మూర్తి లేకపోయినా గుణాలు ప్రకృతివే. ఆత్మకి గుణాలులేవు. మంచిది చెడ్డదవుతుందా? ఇది అక్షర (ఆత్మ) తర (ప్రకృతి) వివేకం.

'ఏ మూ - అనేకమూ, దర్శనమూ - అదర్శనమూ, నిస్తత్వమూ - తత్వమూ, అపవర్గమూ - వర్గమూ అని అక్షర - త్మరాల పర్యాయపదాలు, అజ్ఞానులు అక్షరం చూడలేరు. బుద్ధికి అంద దది. జ్ఞానం కల సాంఖ్యలూ, యోగులూ మాత్రం చూడ గల రది' అన్నాడు.

మల్గీ అడిగాడు జనకుడు - 'ఆత్మకి ఎన్నో తత్వలున్నాయనీ, అవిద్యా, విద్యా రెండూ వున్నాయనీ విన్నాను. అక్షర త్మరాల భేదం చెప్పావు. కాని మందబుద్ధినాది. మరిచిపోయాను. సాంఖ్యమూ, యోగమూ వీటి వివరం సెలవియ్యి.'

‘యోగమంటే ధ్యానం’ అన్నాడు వశిష్ఠుడు - ప్రాణాయామ మనీ, ఏకాగ్రవృత్తి అనీ రెండువిధాలు. ఒకటి నగుణం. రెండోది నిర్గుణం. అవి ఎలా ఆచరించాలో విను.

‘మలమూత్రాలు విడిచినప్పుడూ, భోజనంచేశాక యోగం తాలూకు ఈరెండుచూర్గాలూ కూడదంటారు పూర్వాచార్యులు.

‘మితంగా భోజనంచేస్తాడు యోగి, సంసారం బాదరబందివోదిలేస్తాడు. ఇంద్రియాలవెంటపోడు. శబ్దమూ మొదలైన విషయాలు మనసులో సందడిచెయ్యనివ్వడు. మంచిబుద్ధి దృఢసాధనం చేసుకుంటాడు. ఇంద్రియాలు మళ్ళిస్తాడు. ఆత్మలో మనస్సులగ్నంచేస్తాడు సంకల్పాలు వొడులుకుంటాడు. రాయిలాగ, మోడులాగ పడివుంటాడు. పగలూ, రాత్రీ యోగంలోనే వుంటాడు. గాలితేని దీపంలాగ వెలుగుతున్న తన మూర్తిని చూస్తూ మధ్యమధ్య విరమణకాలాలు గడుపుతూ ఆనందిస్తాడు. ఇది యోగవిధానం.

‘సాంఖ్యంవిను. ప్రకృతినాదులు అవ్యక్తాన్ని ప్రకృతి అంటారు. వుట్టించడమే ధర్మం ప్రకృతికి. కనక బుద్ధి, అహంకారమూ, పంచభూతాలూ, విషయాలూ, ఇంద్రియాలూ - ఇలా తన్నుతాను పెంచుకుంటుంది. ఆత్మవల్లే ఇవన్నీ కలుగుతాయి. అదే అన్నిటికీ అధిదేవత. ఆశ్చి ఎగుబాటువల్ల నృప్తిజరుగుతుంది. దిగుబాటువల్ల నాశనం జరుగుతుంది. నృప్తివల్ల బహుత్వమూ, నాశనంవల్ల ఏకత్వమూ సంక్రమిస్తుంది. క్షేత్రమూ. అవ్యక్తమూ, ప్రకృతీ, ప్రధానమూ - ఇన్ని పేళ్ళతోనూ వున్న తత్వంవొక్కటే. జీవుడు క్షేత్రం తెలుసుకుంటాడు. కనక క్షేత్రజ్ఞుడనిపించుకుంటాడు. అవ్యక్తపురంలో

పుట్టాడు కనక పురుషు డనిపించుకుంటాడు. క్షేత్రమూ, క్షేత్రజ్ఞుడూ, వేరన్ననూట వృష్టం. క్షేత్రం జ్ఞానమనీ, పురుషుడు దానివల్ల తెలుసుకోదగినవాడనీ, క్షేత్రం గుణాలు కలదనీ, పురుషుడు గుణాలు లేనివాడనీ, సాంఖ్యులమతం. ఈక్రమంలో జీవుడు ఇరవైనాలుగుతత్వాల్లా వర్పరిచి. తన్నుతాను కనుక్కుని ముక్తుడవుతాడు. ముక్తి అంటే మళ్ళీ పుట్టకండా వుండడమే. తత్వాలు ఇరవైనాలుగూ నాశనమైపోతాయి. ఇరవై అయిదోతత్వం ఆత్మకి నాశనంలేదు. అదే తెలుసుకోదగింది. ఇది తెలుసుకున్నవాళ్ళు నిర్భయులవుతారు. రాజా! యోగం చెప్పాను. సాంఖ్యం చెప్పాను అక్షరమూ, త్షరమూ చెప్పాను విద్యా అవిద్యా ఆలకించు.

విద్యా అ వి ద్యా

‘విద్య అంటే ఇరవై అయిదో తత్వం అక్షరమే. అవిద్య అంటే త్షరం. విశేషంగా విడమర్చి చెబుతాను. కర్తేంద్రియాలకి బుద్ధీంద్రియాలు విద్య. బుద్ధీంద్రియాలకి మనస్సు విద్య. మనస్సుకి పంచభూతాలు విద్య. పంచభూతాలకీ హంకారంవిద్య. అఅహంకారానికి బుద్ధివిద్య. బుద్ధికి ప్రకృతి విద్య. ప్రకృతికి ఆత్మవిద్య.

‘క్షరమూ, అక్షరమూ రెండూ వివరించాను కదూ! ఇంకొకటి సావధానంగా విను. జీవుడు అక్షరం. ప్రకృతి క్షరం. అయితే ఈరెండూ క్షరములే, రెండూ అక్షరములే అంటారు పెద్దలు. ఏమంటే రెంటికీ తుదీ, మొదలూ లేదు. రెంటిలోనూ ఈశ్వరత్వం వుంది. రెండూ తత్వాలే. అంచేత రెండూ సమానమే. ప్రకృతిగుణాలైన మహత్తూ, అహంకారమూ మొదలైనవాటితో కలిసినప్పుడు ఆత్మ ప్రకృతి అనుకుంటుంది. అంచేత క్షరమని చెప్పవచ్చుదాన్ని. ప్రకృతి

తానే ఆత్మతో కలిసినప్పుడు గూఢావికారాలు లేకండా వుంటుంది. అప్పుడు దాన్ని అక్షరం అనవచ్చు.

‘ఆత్మ తెలుపుకుని’ ‘ఇంతకాలంనించీ తెలియక సంసారంలో పడి తెలివిమాలిన ప్రకృతి నే న్నాను. సాంగత్యం వాదులుకునే దారి కనపడదు. చేప వేరూ, చేపవున్నాడు వేరూ అయినట్టే ప్రకృతివేరూ, నేను వేరూ అయినా అహంకారంవల్ల అదే నేను అన్నాను. గుణాలతో ప్రకృతి రకరకాలై నన్ను వెలెత్తించింది. కలంకం లేని నేను, రూపం లేనినేను ప్రకృతినించి వేరై నిలబడతాను. ఈ అపరాధం ప్రకృతిచేసిందా? కాదు. నేనే చేసుకున్నాను. సాంగత్యంలేని నేను దాంతో ఎందుకు కలచాలి? దాంతో కలియడం వల్లేకదా, ఇన్నిరూపాలు కలిగాయి నాకు? మోహంవల్లే ఇన్నిజన్మలెత్తాను. ఇది వాదిలేస్తాను. నానాయోగుల్లో బుట్టడమూ, చావడమూ మానుకుంటాను. పరిశుద్ధుణ్ణున నాకు ప్రకృతి ఆశ్రయమెందుకూ? ఎన్నిరూపాలతో వచ్చినా ఎలా అవుపించినా దాన్ని నేను చూడను. అహంకారమూ మమతా దగ్గర చేరినవ్వను. ఇక ప్రకృతి ఎలా కనిపిస్తుంది? చేతనంటేని దుశ్చేష్టల ప్రకృతిని వాదిలి పెడతాను. నిశ్చయనంకల్పంతో నిరాశుయమైన, నిశ్చలమైన, నిర్మలమైన ఆనందం అనుభవిస్తాను’ అనుకుంటుంది. ఈ తెలివితో క్షరమైన ప్రకృతితో వేరుపడుతుంది.

‘అక్షరంకంటే ఉత్తమమైన ఇరవైరో తత్వం ఎంతో మంది ఎరగరు. సూక్ష్మదర్శకులైన సాఖ్యులు తెలుసుకుంటారు. క్షరమూ, అక్షరమూ కంటే ఉత్తమమైనది ప్రబుద్ధమూ, బుద్ధ మూనమూ, బుద్ధమూ అనిపించుకుంటుంది. బుద్ధమూ, విమలమూ, అప్రమేయమూ, సనాతనమూ అయిన పరతత్వం ‘ఇరవై ఆరోది. ఇరవై అయిదో తత్వాన్నీ, ఇరవై నాలుగో తత్వాన్నీ చూస్తూ ప్రకాశిస్తుం

దది. కనపడే జీచానికీ, కనపడని పరతత్వానికీ బ్రహ్మమనే పేరు ప్రకృతికి అది లేదు. ఇక అక్షరస్వరూపం వివరిస్తాను.

‘ప్రకృతినబంధం వొదిలిపెట్టి తన్ను తాను చూస్తున్న జీవుడు పరతత్వం చూస్తాడు. దాంతో ప్రకృతిగుణాలు వొదిలిపెట్టి తస్మయత్వంతో జీవుడు కేవలత్వసిద్ధి పొందుతాడు. కేవలుడైన జీవుడు తన్ను పరమతత్వంగా తెలుసుకుని తల్లినత్వంతో ప్రకాశించడమే అనంతవదమైన మోక్షం. నిర్మలమైన మనస్సుతో శాస్త్రాల అర్థమూ, తాత్పర్యమూ తెలుసుకుంటేనే, జీవుడి ఏకత్వమూ, అనేకత్వమూ అవగతమవుతుంది. అదే మోక్షమార్గం. జీవుడు తానే ప్రకృతి అనుకుని కట్టుపడడంచేత అతడికే మోక్షం అవసరం. నబంధం వొదులుకుని పరతత్వంలో కలిసిన జీవుడికి కేవలత్వం అలవడుతుంది. శుచిత్వమూ, స్వాతంత్ర్యమూ, సత్త్వగుణమూ అబ్బుతాయి. ననాతనమైన, అవికారమైన బ్రహ్మనదం నీకు వివరించాను. కనకభయం విడిచిపెట్టు. దృఢత్వం అలరచుకో, భక్తి, శమమూ, దమమూ వున్న వాళ్ళకి ఈవిద్య ఉపదేశించు. లేని వాళ్ళకి చెప్పకు. అపాత్రదానం కూడదు. భూమండలం యావత్తూ ఇచ్చేసినా ఇచ్చేయ్యి, కాని యోగ్యతలేనివాడికి ఈవిద్య ఉపదేశించకు. తగిన పాత్ర దొరికితే మాత్రం తక్షణం ఉపదేశించు.

వశిష్టముని చెప్పిందంతా సావధానంగా విన్నాడు జనకుడు. శృతార్థుడయ్యాడు. ఇది వశిష్టుడికి బ్రహ్మ చెప్పాడు. అతడు నారదుడికి చెప్పాడు. నారదుడు నాకు అనుగ్రహించాడు. వశిష్ఠుడు చెప్పినట్టే నేను నీకు చెప్పాను. నిర్మలమైన మనస్సుతో ఈజ్ఞానం అలవరచుకో. పరమానందం అనుభవిస్తావు. క్షరమూ, అక్షరమూ, పరతత్వమూ, తెలుసుకున్నావు. శోకమూ, భయమూ, మోహమూ విడిచిపెట్టు. మోక్షం కలిగించే ప్రబోధం అనుసరిం

ఇంకో కథ చెబుతాను. విను. జనకచక్రవర్తిగొడుగు వసుమంతుడు వేటకని అడివికి వెళ్ళాడు. ఒక దగ్గర భృగువంశమునీశ్వరుణ్ణి వొకణ్ణి చూశాడు. వినయంగా నమస్కరించాడు. 'ఎలానడుచుకుంటే ఇహమూ పరమూ సిద్ధిస్తుంది?' అని అడిగాడు. 'వేరాసతో ప్రాణులకి కీడుచేస్తే దుఃఖమూ, మేలుచేస్తే సుఖమూ కలుగుతాయి. కనక అదిమనసులో వొదిలిపెట్టడం శ్మేషం. తేనెకోసం ఆశపడి మనుషులు దుఃఖమనే కొండచరియమీది కెక్కి చెయ్యి, కాలూ విరుచుకుంటామని తెలుసుకోరు. ధర్మమూ, జ్ఞానమూ, నిర్మలమైనమనస్సుతో అలవరించుకుని ఎప్పుడూ ధర్మంతో వుంటే ఉభయలోకాల్లోనూ సౌఖ్యం కలుగుతుంది. మునులూ, బ్రాహ్మలూ కోరేపనులు చెయ్యి. పాత్రోచితమైన దానంచెయ్యి. ఇచ్చి విచారింపకు. క్రోధం విడిచి పెడితే కామం దూరమవుతుంది. ధైర్యం నడలనివ్వకు. ధైర్యంలేక పోడంచేతే మహాభిష మహారాజు స్వర్గభ్రష్టుడయ్యాడు. ధైర్యం పూనడంచేత యయాతి అదే ఆపద తప్పించుకున్నాడు.'

ఆముని ఉపదేశం ప్రకారం వసుమంతుడు కామక్రోధాలు వొదిలేశాడు. ధైర్యంతో ధర్మం అవలంబించాడు.

ధర్మరాజు - ధర్మాధర్మాలూ, సంశయాలూ లేంది ఏది? చావుపుట్టుకలు లేందీ, శాశ్వతమైందీ ఏది? శుభమైందీ, నాశనంలేందీ, పవిత్రమైందీ, ఉత్తమమైందీ ఏది?

యాజ్ఞవల్క్యజనకసంవాదం

భీష్ముడు -- విజ్ఞానంలో పేరెక్కినవాడు యాజ్ఞవల్క్యుముని. అతణ్ణి వినయంగా అడిగాడు జనకుడు - 'మునీంద్రా! ఇంద్రియాలూ, అవ్యక్తమూ, బ్రహ్మమూ, పరమూ, భూతస్పృష్టి, ప్రళయమూ, ఆయాకాలాల పరిణామాలూ సెలవియ్యి.'

యాజ్ఞవల్క్యుడు వివరించిన మాటలు నువ్వు అడిగినప్రశ్నకి సమాధానమవుతాయి. విను. 'సృష్టిని ప్రళయం అవ్యక్తంచేస్తుంది' అంటూ అందుకున్నాడు యాజ్ఞవల్క్యుడు - 'అకాలనంభ్య విను. ఒక పగలు పది కల్పాలు. రాత్రీ అంతే. పగలు సృష్టి జరుగుతుంది. రాత్రీ ప్రళయం అంతా వూడ్చేస్తుంది. అంతులేని జీవ రాసులకోసం ముందు ఓషధులు పుట్టించడానికని బ్రహ్మ బంగారం బ్రహ్మాండం పుట్టిస్తాడు. అన్ని భూతాలూ అతడే పుట్టిస్తాడు. భూమి మొదలైన భూతాలూ, గంధమూ మొదలైన గుణాలూ, చెవీ మొదలైన ఇంద్రియాలూ అతడే పుట్టిస్తాడు. ఇంద్రియాల అధిపతి మనస్సు. అది ఎలా అంటావా? వినడానికీ, చూడడానికీ చెవీ, కన్నా కదా, సాధనం? అయితే మనఃప్రభావంలేకపోతే చాటంతట అవి వినడంకాని, చూడడం కాని చెయ్యగలవా? చెయ్యలేవు. ఇంద్రియాలు అన్నీ అంతే. మరోదగ్గర మనస్సుంటే ఏ ఇంద్రియమూ పనిచెయ్యదు. మూఢుడికైనా ఈవిషయం తెలుస్తుంది. ఇంద్రియాల మహిమలన్నీ మనస్సుచేతిలోనే వున్నాయి. మనస్సు వూరుకుంటే ఇంద్రియాలు అడిగిపోతాయి. ఇంద్రియాలు వూరుకున్నంతమాత్రాన మనస్సు అణిగిపోదు. విషయతృప్తిలోపడుతుంది. కనక ఇంద్రియాలచేష్టలు ఎటూ పోండా మనస్సు అరికట్టాలి.

'ప్రళయం విషయం విను. రాత్రికాపడంతోనే అవ్యక్తం అహంకారమనే పురుషుణ్ణి కల్పించి ఉదేకపరుస్తుంది. అహంకార పురుషుడు పన్నెండుమూర్తులు ధరిస్తాడు. మనుషులు మొదలుకుని నర్మపాణులీని సంహరిస్తాడు. తాజేలు మోపులాటిభూమి యావత్తూ నీటిమయం అయిపోతుంది. కాలాగ్ని లోకమంతా నిండిపోతుంది. నీరంతా పీల్చేస్తుంది. మంటలతో భయంకరమైన కాలాగ్ని, గాలి వల్ల ఆరిపోతుంది. అంతటా తానే అయి చెలరేగిన గాలిని ఆకాశం

మింగేస్తుంది. ఇంతా అంతా కాదు అకాశతత్వం. దాన్ని మనస్సు మింగేస్తుంది. మనస్సుని అహంకారపురుషుడు కబళిస్తాడు. అతణ్ణి అవ్యక్తం లోబరుచుకుంటుంది. ఇలా రాత్రి గడిచిపోతుంది. పగలవుతుంది. మళ్ళీ అంతా ఎప్పటిలాగ సృష్టి జరుగుతుంది.

అధ్యాత్మ అధిభూత అధిదైవతాలు

‘అధ్యాత్మమూ, అధిభూతమూ, అధిదైవతమూ - ఈ మూడిటి స్వరూపమూ చెపుతాను. అది నీకు ప్రబోధం కలిగిస్తుంది. పాదమూ, గుడమూ, ఉపస్థా, చెయ్యూ, వాక్కు అధ్యాత్మలు. ఈ అయిదింటికీ వరసగా నటకా, విసర్జనా, ఆనందించడమూ, చేయడమూ, మాట్లాడడమూ ఇవి అధిభూతాలు. వరసగా విష్ణుపూ, సూర్యుడూ, బ్రహ్మ, ఇంద్రుడూ, అగ్ని అధిదైవతలు. కన్నూ, నాలికా, ముక్కు, చర్మమూ, చెవి అధ్యాత్మలు. రూపమూ, రసమూ, గంధమూ, స్పర్శ, శబ్దమూ అధిభూతాలు. వీటికి సూర్యుడూ, నీరూ, భూమి, గాలి, దిక్కులూ అధిదైవతలు. ఇదే వేదం తెలిసిన పెద్దలు చెపుతారు.

‘బుద్ధి అధ్యాత్మ. దాన్ని తెలుసుకోదగింది అధిభూతం. ఆత్మ అధిదైవతం. అహంకారం అధ్యాత్మం. దానికి గర్వం అధిభూతం. రుద్రుడు అధిదేవత. చిత్తం అధ్యాత్మం. చిత్తవ్యాపారం అధిభూతం. బ్రహ్మం అధిదైవతం.

సత్వ రజస్తమోగుణాలు

‘ప్రకృతీ, ఆత్మా - వీటి రీతులు తెలుసుకుంటే మనస్సు వికారంలేకండా వుంటుంది. ప్రకృతి తన ఇష్టంవచ్చినట్టు ఆటలకోసం సత్వమూ మొదలైనగుణాలూ, రకరకాల వికారాలూ పొంది ఎన్నో

విధాలుగా అభిప్రాయపడింది. ఒక దీపంతో ఎన్నో దీపాలు వ్యాపించినట్టు ఎన్నో గుణాలూ, రూపాలూ కనపడుతుంది ప్రకృతి.

‘సంఘము, ఆనందము, ఆరోగ్యము, శాంతము, శీలము, శుద్ధి, ప్రకాశము, సుస్థిరత్వము, అహింస, శ్రద్ధా, నీతి, లజ్జా, సత్యము, శౌచము, సమతా, ఆచారము, కార్పణ్యం లేకండావుండడము, పిసినిగొట్టుకాకండావుండడము, కామంలేకండావుండడము - ఇవి సత్యగుణాలు.

‘విరోధము, దర్పము, అవమానము, కామము, క్రోధము, మచ్చరిము, దయ లేకపోవడము, భోగకాంక్ష, అహంకారము, దుఃఖము - ఇవి రజోగుణాలు.

‘అప్రకాశము, మోహము, మెచ్చుతిండి, వాదము, ప్రమాదము, మూర్ఖత్వము, మరణము - ఇవి తమోగుణాలు.

‘అంతరాత్మనీ తనగుణాలతో లోబరుచుకుంది ప్రకృతి. వేనవేలు వికారాలు పొందుతుంది అది దాని స్వభావం. ఆత్మ ప్రాణం కలసి. ప్రకృతి ప్రాణంలేంది. ఆత్మ వెలుగువల్లా జగత్తు భారంవల్లా, ప్రాణంధరిస్తుందది. ఆత్మని తన వేపుకి లాగుతుంది. ప్రకృతిపనులవల్ల ఆత్మ మోహంలో పడి తన్ను తాను తెలుసుకోలేదు. సత్య రజస్తమోగుణాలకి లోబడిపోతుంది. పుణ్యంచేస్తే పుణ్యలోకాలకి వెళుతుంది సావపుణ్యాలు చేసి మనుష్యత్వం పొందుతుంది. సాపాలుచేసి కౌంచసరకంలో పడుతుంది తన్ను తాను తెలుసుకుంటేమాత్రం అష్టక్తం వెంటపడదు. ముసిలితనం లేకండా శాశ్వతము, నిర్మలము అయిన పరమపదం చేరుకుంటుంది. అక్షరంగా న్యాయం ప్రకాశంతో ప్రకాశిస్తుంది.’

ఇలా యజ్ఞవల్క్యుడు చెప్పింది విని ‘ఆత్మా, ప్రకృతి రెండూ ఆదీ, అంతము లేనివేకదా? తడబాటూ, చలనము లేనివేకదా?

అయితే ఈరెంటిలో వొకదానికి ప్రాణం లేకపోడమూ, వొకదానికి ప్రాణం వుండడమూ ఎంచేత?' అని అడిగాడు జనకుడు.

'గుణాలున్నది గుణాలు లేం దవుతుందా?' అన్నాడు యాజ్ఞవల్క్యుడు - 'అలాగే గుణాలు లేంది గుణాలున్న దవుతుందా? ప్రకృతి ఎప్పుడూ గుణాలు కలిగివుంటుంది. ఆత్మవంటిది కా దది. ఆత్మస్వరూపం తెలుసుకునేశక్తి ప్రకృతికి లేదు. ఆత్మప్రకృతిని తెలుసుకోగలదు. తనకంటే గొప్పది లేదనీ తనకి తెలుసు ఆత్మకి. ప్రకృతికి ప్రాణం లేదు. ఆత్మకి ప్రాణముంది. ఇదే చెప్పారు తెలిసిన మునులు.

నీటిలో చేపల్లాగ, బొడ్డపండులో పురుగుల్లాగ ఆత్మ ప్రకృతి లోనూ, ప్రకృతి ఆత్మలోనూ వుంటుంది అలావుండినా ప్రకృతి వల్ల ఆత్మ వికారంపొందదు. నీటిలోవుండినా నీళ్ళంటని తామరరేకు లాగ ప్రకృతిలో అంటి అంటకండానే వుంటుంది ఆత్మ. ఇది సాంఖ్య మతానుభవం. ఇక యోగమార్గం చెబుతాను.

'సాంఖ్యంతో సమానమైన జ్ఞానమూ, యోగంతో సమాన మైన బలమూ ఎక్కడా లేవు. ఈ రెండూ విడివిడిగా చూస్తాడు మూర్ఖుడు. నేనుమాత్రం వొక్కటిగానే చూస్తాను.

'మనోధారణా (మనస్సు వశపరచుకోడం), ప్రాణాయామ విధి-ఈరెండూ నిర్గుణతంత్రమూ, సగుణతంత్రమూ అని యోగానికి వినియోగపడతాయి. ప్రాణాలుపోకండా ప్రాణాయామంచేస్తూ, ముక్కుచివర చూపు నిలిపి, విషయాలు వొదిలిపెట్టి యోగసిద్ధి పొందాలి. ఎలా అంటావా? నియమంతోవుండి క్రమక్రమంగా శరీరానికి బాధకలగకుండా రాత్రీ పగలూ ప్రాణాయామం చేయాలి. అలాచేస్తూవుంటే మనస్సు, శరీరమూ దృఢపడతాయి అది సిద్ధికి మూలమవుతుంది. ఇది సుగుణతంత్రం. ఇక నిర్గుణతంత్రం విను.

‘ఇంద్రులు మనస్సులోనూ, మనస్సు అహంకారంలోనూ, అహంకారం బుద్ధిలోనూ, బుద్ధి ప్రకృతిలోనూ అణచుకుంటే ధ్యానం మీద తత్పరత కలుగుతుంది. ధ్యానతత్పరుడైనవాడు ముసిలి తనం లేని నిర్మలమైన ఆనంద సత్యస్వరూపం, ఉత్తమమైన శుద్ధ జ్ఞానస్వరూపం చూడగలుగుతాడు. పరిపూర్ణజ్ఞానంకల యోగికి నిశ్చలమైన దీపవైభవమూ, నిద్రరహస్యమూ, మేఘుల్లేని ఆకాశం అంతమూ అలవడతాయి. పైకి కెరటాలు విరగబడుతున్నా లోపల చలించని సముద్రంలాగ నిశ్చలత్వం అబ్బుతుంది. భేరీలూ, శంఖాలూ మొదలైన రకరకాల వాద్యాలు ఘోషపెడుతున్నా కలత కలగ దతడికి. ఆకాశంలాగ గంభీరుడై వికారంలేకండా వుంటాడతడు. తేనె కడవ పట్టుకుని మెల్లైక్కినట్టు, ఆత్మానంద రసం వొకచుక్కయినా పడనివ్వకండా తుదిదాకా ఎక్కిపోతాడు. ఇది యోగమార్గం.

‘ఇందులో సోమరితనంలేకండా వెళ్ళగలిగిన యోగి నిరోగి. అతడే శృతార్థుడు. ఇతర్లకి అందని పరమపదం చేరుకుంటాడతడు.

‘పాదాలూ, పిక్కలూ, మోకాళ్ళూ, గుదమూ, ఉపస్తా, తొడలూ, పక్కలూ, బొడ్డు, బుజాలూ, రొమ్మూ, కంఠమూ, నోరూ, చెవులూ, ముక్కు, కళ్ళూ, నడురూ, తలూ, -ఇవి ప్రాణాలు లేచిపోయే ప్రదేశాలు. వీటిలో వొక్కొక్కదాని లోనూ వరసగా విష్ణుపూ, వసువులూ, సాధ్యులూ, సూర్యుడూ, భూమి, ప్రజాపతీ, మరుత్తులూ, ఇంద్రుడూ, శివుడూ, మహాముని నరుడూ, విశ్వదేవతలూ, దిక్కులూ, గాలీ, అగ్ని, అశ్వినీదేవతలూ, పితృదేవతలూ, బహ్మ ప్రకాశిస్తూవుంటారు. హృదయం ఆవరించిన గాలులు క్రమంగా వొదిలిపెట్టగలిగితే యోగి ఈ దేవతల్ని పొందుతాడు.

మ రణ సూ చ న లు

‘అరిష్టాలు వివరిస్తాను విను. ధృవమండలంలో అరుంధతీ నక్షత్రం చూసేకత్తి కంటికి తగ్గిపోయినా, ముక్కు కుడితట్టుసెరం లేనట్టు అనిపించినా, పూర్ణచంద్రుడు మలినంగా కనపడినా వాక సంవత్సరంలో చచ్చిపోతాడు మనిషి.

‘శరీరకాంతి వెనకటిలా కాక, బాగా అధికమైనా, లేదా బాగా మాసిపోయినా, బుద్ధిబలం కొత్తగా పెరిగిపోయినా, లేదా తరిగిపోయినా మనిషి ఆరునెలల్లో చచ్చిపోతాడు.’

‘చంద్రమండలంలోనూ, సూర్యుడిలోనూ పగులుకనిపిస్తే వాక వారంలో చచ్చిపోతాడు. దేవాలయంలో వున్నప్పుడు, అక్కడి సుగంధద్రవ్యాలు మాంసం కంపుకొడితే ఆరుదినాల్లో చచ్చిపోతాడు. ముక్కు వాలిపోడమూ, చెవులు వొంగిపోడమూ, పళ్ళకాంతి మాసి పోడమూ, కళ్ళు కళతపుడమూ, శరీరం చల్లబారడమూ, మనస్సు చెడడమూ - ఇవన్నీ అప్పుడే చావువస్తుం దనడానికి సూచనలు. కారణం లేకండా ఎడమకన్ను నీరుకారినా, నెత్తిపక్క పొగలేచినా తక్షణం చావువస్తుంది. బ్రహ్మ చెప్పిన సూచన లివి. యోగి ఈ అరిష్టాలు తెలుసుకుని ఎప్పుడూ యోగమార్గమూ, సాంఖ్యమూ నడుపుతూ కాలం కబళిస్తాడు.

ఇలా కాలం కబళించి, యోగి మృత్యువుని గెలుచుకుంటాడు. శాశ్వతమూ, నిశ్చలమూ, శుభప్రదమూ అయిన అమృతపదం చేరు కుంటాడు.

ప ర త త్వం

‘జనకమహారాజా ! పరం నిడమర్చి చెప్పమన్నావు. సూక్ష్మమైన బ్రహ్మే వేశావు. సమాధానం విను. గొప్ప తపస్సుచేశాను

నేను. సూర్యుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. 'వరమిస్తాను. ఏం కావాలో కోరకో' అన్నాడు. సాష్టాంగపడ్డాను. 'యజుర్వేదం అనుగ్రహించు' అని ప్రార్థించాను. 'అయితే సరస్వతిని ఆపహింపజేస్తాను. నోరువిప్పు' అన్నాడు సూర్యుడు. సంతోషించాను. నోరు విప్పాను. సరస్వతి నా శరీరంలో ప్రవేశించింది. దాహం హెచ్చింది. నన్ను నేను కాసలేక పోయాను. భయపడ్డాను. 'కొంచేపులో చల్లపడుతుంది' అన్నాడు సూర్యుడు. అలాగే కొద్దిసేపటిలో చల్లబడింది. 'యాజ్ఞవల్క్య! నీలో వేదం వికసిస్తుంది. ఎల్లప్పుడూ ప్రతిపత్తి కలుగుతుంది. బుద్ధి ఉల్లాసం పొందుతుంది. సాంఖ్యమతయోగాలు కరతలామలక మవుతాయి. యోగసిద్ధి, సాంఖ్యసిద్ధి పొంది సంతోషంతో యథేచ్ఛగా పెళ్ళు' ఇంపైన చూటలుచెప్పి, మృదువుగా నెలవిచ్చాడు సూర్యుడు. అమృతవర్షంలో స్నానమాడినట్టు అనిపించింది నాకు.

'అనంతరం అస్తగిరి చేరుకున్నాడు సూర్యుడు. మహానందంతో ఇంటికివచ్చేశాను నేను. సరస్వతిని తలుచుకుంటూ కూచున్నాను. అచ్చులూ, హల్లులూ అలంకరించుకుని, ఓంకారంమీద కూచుని, అందమైన తెల్లతామరపువ్వులాటి శరీరకాంతితో సరస్వతి ప్రత్యక్షమైంది. భక్తితో నమస్కరించాను. సూర్యుడి అనుగ్రహం వల్ల లభించిన ఉత్తరసంహిత పదిహేనుశాఖల యజుర్వేదం వివరించాను. శిష్యుల్ని చేర్చుకుని, అధ్యయనం చేయిస్తూ, ఈవాఙ్మయ బ్రహ్మాండంలో తెలుసుకోదగి, విదో అని ఆలోచించాను. సూర్యుడి మహిమవల్లే యోగస్వరూపమూ, సాంఖ్యస్వరూపమూ తెలుసుకునే ఉపాయం తట్టింది. వెంటనే దాంతో తెలుసుకోవలసిన తత్వమూ స్ఫురించింది.

'కొంతకాలానికి విశ్వావసు డనే గంధర్వరాజు నాదగ్గరికి వచ్చాడు. నేను చేసిన అతిథిపూజ ఆదరంగా అందుకున్నాడు.

వేదాల్లో వివరించిన విశ్వావిశ్వాల్నా, మిత్రావరుణులూ, జ్ఞానజ్ఞే
యాల్నా, తపోతపాలూ, సూర్యాతిసూర్యులూ, విద్యావిద్యులూ,
వేద్యావేద్యులూ, చలాచలాల్నా తేటజెల్లంగా వివరించు' అని
అడిగాడు. నేను ఇలా తేటపరిచి చెప్పాను - 'భూతభవిష్యద్వర్త
మానాలుచేసే అవ్యక్తప్రకృతి విశ్వం. గుణాలు లేని ఆత్మ అవిశ్వం.
ఆత్మ మిత్రుడు. ప్రకృతి వరుణుడు. జ్ఞానం ఆత్మ. జ్ఞేయం (తెలుసు
కోవలసింది) ప్రకృతి. తపస్సు ఆత్మ. అతపస్సు ప్రకృతి. సూర్యుడు
ఆత్మ. అతిసూర్యుడు ప్రకృతి. విద్య ఆత్మ. అవిద్య ప్రకృతి. వేద్యం
ఆత్మ. అవేద్యం ప్రకృతి. అచలం ఆత్మ. చలం ప్రకృతి. 'అఖం
డంగా వున్నప్పుడు ప్రకృతి అత్మవంటిదే అవుతుంది. అంచేత
రెంటికి ఆదీ అంతమూ లేవు. రెండూ ఇంద్రియాలకి అందవు. అర్థం
తెలియకండా వేదాలు చదవడమూ, వాటిని మొయ్యడమూ
ఆయానం తప్ప మరో లాభంలేదు. వేదాల అర్థం విచారిస్తే ఊరమూ
అఊరమూ అర్థమవుతాయి. ఊరమూ, అఊరమూ దంపతులనుకో.
ఇందులో మొదటిది వాదలిపెట్టి రెండోది ఆశ్రయించాలి. అఊరం
ఇరవై అయిదో తత్త్వం. దానిమీద లక్ష్యం నిలపెడితే కేవలత్వం
కుదురుతుంది. కేవలత్వంతో ఇరవై ఆరో తత్త్వం పరమాత్మ పట్టువడు
తుంది. తన్మయత్వం కలుగుతుంది. ఆత్మని ప్రకృతి రెండు రూపా
లుగా భావిస్తుంది. ఆత్మాపరమాత్మా రెండుకాదు. ఆత్మేపర
మాత్మ. సందేహం లేదు. పరమాత్మ ఇరవై ఆరో తత్త్వం. దానికే
పరమేశ్వరుడనిపేరు. జ్ఞానానందంవల్లకాని పరమాత్మ పట్టువడదు.'

'ఇలా చెప్పాక విశ్వావసుడు మళ్ళీ అడిగాడు - ఇరవై అయిదో
తత్త్వమైన ఆతకంటే, మరో పరమతత్త్వం వుందనీ, అలోచిస్తే రెండూ
వాకటే అనీ నారదుడూ, దేవలుడూ, కపిలుడూ, శుకుడూ,
సుమంత్రుడూ, పైలుడూ మొదలైన మునుల గోష్ఠిలో విన్నాను.

అయినా సంశయం వదలలేదు. అందుకనే నిన్ను ఆశ్రయించాను. మునిలోకమూ, దేవలోకమూ, బ్రహ్మలోకమూ పేరెక్కిన ప్రజ్ఞా నిధివి నువ్వు. నా సందేహం నివారించు' అని ప్రాధేయపడ్డాడు. ఆదరించి, వివరించాను నేను - 'ముగ్ధోష్ఠిలో లోపలేదు నీకు. కాని నీమనస్సు కల్మషం పోలేదు. అందుకే సంశయం వాదల్లేదు. నిర్మలమైన మనస్సుతో విను. ఆత్మకి ప్రకృతిసాంగత్యంవల్ల రకరకాల యాపాలు కలుగుతున్నాయి. చావుపుట్టుకల తేర మూట మూఢులు తేలియక ఆత్మని పరమాత్మ అనరు. ప్రకృతి ఆత్మని కానదు. ఆత్మ ప్రకృతిని చూస్తుంది. అంచేత పరమాత్మని కానలేదు. పరమాత్మ ఆత్మనీ, ప్రకృతిని రెంటినీ చూస్తుంది. పరమాత్మని చూడడమే ఆత్మకి ముఖ్యం. స్నేహ సహనాసాలతో మోహం అధికమై, కాలానికి కట్టుపడి, అహంకారమూ, మమకారమూ ఆశ అధికంచేసి ఆత్మ, తాను ప్రకృతి ననుకుంటుంది, అది వాదిలేసి ప్రకృతిని నీభృగానూ, తన్ను చేపగానూ భావించుకుని నడుచుకుంటే దాంతో వేరవడం కుదురుతుంది. ఆత్మకి వివేకం కుదిరితే ప్రకృతిని వాదిలివెట్టి తన్ను తాను గుర్తిస్తుంది; పరమాత్మని దర్శిస్తుంది.

'చావు పుట్టుకలకి భయపడి, యోగం కలిసిన సాంఖ్యం ఆశ్రయించి యతులు మమత్వం వాదిలివెడతారు. పరమపదం చేరుకుంటారు. చావు పుట్టుకలు లేనిచోటు పరమపదం.

'జ్ఞానంవల్ల ఉత్తమమైన ఆనందం కలుగుతుంది ఆత్మకి. వికారాలు వాదిలిపోతాయి. పరమాత్మా, ఆత్మా వేరుగావుండడం కద్దు. అయితే పరమాత్మతో ఆత్మని కలిపే నేర్పుతో ఏకత్వమహిమ వ్యక్తమవుతుంది. ఇది విజ్ఞానం చేసే పని. విజ్ఞానం కలవాడే గమ్యస్థానం చేరతాడు. శాంతిలేని అల్పబుద్ధికి అది దుర్లభం. మమత వాదిలాక మోక్షం దొరుకుతుంది.'

‘ఇలా నేను చేసినబోధ విని సంతోషించాడు విశ్వావసుడు
‘నీలనుగ్రహంవల్ల పథ్యమూ, హితమూ, సత్యమూ అయిన పరమ
పదం తెలుసుకున్నాను. సంశయాలు తీరిపోయాయి. పవిత్రుణ్ణయాను’
అంటూ భక్తితో మొక్కి సెలవుతీసుకున్నాడు.

‘జనకమహారాజా! బ్రహ్మ మొదలైన దేవతలమతం ఇది.
మోక్షానికి ఎవళ్ళకైనా ఇదేమార్గం. మరో మార్గం లేదు. జ్ఞానం
వల్ల కాని పుట్టుకా, ముసిలితనమూ, చాపూ జయించే మోక్షపదం
దొరకదు. అంచేత అన్నివిధాలా జ్ఞానం గడించాలి. గురువుఎవడైనా
నరే, ఈమోక్షమార్గం ఉపదేశించినవాడు దేవత అనే భావించాలి.
ఇంతకీ శ్రద్ధముఖ్యం. శ్రద్ధలేనివాడికి చావుపుట్టుకలు తప్పవు. అజ్ఞానం
వల్ల కర్మలు చుట్టుకుంటాయి. కర్మలతో చావుపుట్టుకలు వెంబ
డిస్తాయి. విజ్ఞానం కలవాడు తేలికగా మోక్షంపొందుతాడు.

‘నువ్వు ఈఉపాయమే అవలంబించు. నువ్వు అడిగిందంతా
చెప్పాను. దుఃఖమూ, మోహమూ విడిచిపెట్టు. ధైర్యం వదిలిపెట్టు.

యాజ్ఞవల్క్యుడు చెప్పింది విని సంతోషించాడు జనకుడు.’
విచారంవిడిచిపెట్టాడు. బ్రహ్మధ్యానంతో ఆనందించాడు. ధర్మరాజా!
యాజ్ఞవల్క్యుడి మాటలతోనే మహనీయుడైన జ్ఞానం నీకు ఉపదేశి
ంచాను. దీనిలోని తాత్పర్యం మనస్సుకి పట్టించుకో. దుఃఖమూ,
మోహమూ విడిచిపెట్టు. సుఖపడు.

జనకుడూ సులభా

ధర్మరాజు - గృహస్థధర్మం వదిలిపెట్టకండా మోక్షం సంపా
దించవచ్చా? ఇది మనస్సులో బాధిస్తోంది.

భీష్ముడు — జనక సులభ సంవాదం అని వాక ఇతిహాసంవుంది. దాంతో నీసందేహం తీపోతుంది విను.

సులభ అని వాకామె యోగనివృత్తోవున్న జనకుడి విషయం వింది. అతణ్ణి శరీక్షింగాని మిథిల వచ్చింది. తపస్సుతో బక్కచిక్కిన తన శరీరం యోగశక్తితో మరుగువరచి అందమైన సుకుమార శరీరంతో జనకుణ్ణి బిచ్చిబిచ్చింది. పాద్యమూ, ఆననమూ ఇచ్చి పూజించా జనకుడు మంచి భోజనమూ పెట్టాడు.

అతడి పాల వాకమంచి ఆ సంతోషాద కూచుని, అతడు ముక్తుడో, కాడో తెలుసుకోవాల తన మహిమతో అతడి మనసులో ప్రవేశించిందామె మనస్తత్వవికారంతో వలపుచూపులు అతడి మొహం మీద విసిరింది. ఆమె భావం తెలుసుకున్నాడు జనకుడు, చిరునవ్వు నవ్వాడు.

‘ఎక్కణ్ణుంచి వస్తున్నావు? ఎక్కడికి వెళతావు? ఎవరిదానివి? ఏమిటి నీవృత్తి? సరే, అది అలా వుండనీ నేను వాకమాట చెప్పుతాను. కొంచెం వాక పెట్టి విను. పంచముఖుడు అనే పరమమునీశ్వరుడి శిష్యుణ్ణి నేను. సాంఖ్యమూ, యోగమూ, రాజ్యసాలసమూ — ఈమూడు మోక్షమార్గాలూ ఆయన నేర్పాడు నాకు, ఏకొరికా లేకగదా ఈమూడు మార్గాల్లోనూ నడుచుకుంటున్నాను. ముక్తికి మారంకాను. వైరాగ్యం ముక్తికి మూలం. దృఢమైన జ్ఞానంవల్లే వైరాగ్యం కలుగుతుంది. వైరాగ్యం పట్టువడిన బుద్ధికి ద్వంద్వాలుండవు. గృహస్థుగానే వున్నాను. అయినా సంసారంమీద మోహంలేదు నాకు. గంధం పూసినా, కత్తితో కోసినా వాక్కటే నాకు. బంగారం ఎంతో మట్టిముక్కా అంతే.

‘తమ తమ శాస్త్రాల ప్రకారం జ్ఞానమూ, కర్మా — ఈ రెంటినీ సంయోగ నిష్ఠ లంటారు మోక్షమెరిగిన వాళ్ళు. నాగురువు శాసనం

సులువైన మార్గం వై గాగ్యం. ఏదో వాకకవ్యం వస్తే వాకడు గృహస్థ ధర్మం విడిచి పెట్టేసి సన్యసిస్తాడు. అంతమాత్రాన అతడి బంధనాలు వొడిచిపోవు. ఏమంటే, అలా సంసారం వొల్లకపోడమూ వలసేకదా? దండమూ, కాషాయవస్త్రమూ, బోడితలా కమండలమూ మోక్ష మివ్వవు. వీటికి జ్ఞానమిచ్చే శక్తి లేదుకదా? దుఃఖం పోవాలని ఈగుర్తులు ధరిస్తారు. ఈగుర్తులులాటిదే కదా, గొడుగు' ఆలోచిస్తే గొడుగుకూడా మోక్షమివ్వాలి కదా? జ్ఞానంవల్ల ఎలాగలే కాని ఈవేషాలవల్ల ముక్తి కలగదు. రాజ్యబంధమూ, ప్రేమబంధమూ, అన్ని భోగబంధాలూ ప్రజ్ఞలనే కత్తితో కోసివారేశాను. ఇలా ముక్తుణ్ణయివున్న నన్ను ముక్తుడో కాడో అని పరీక్షించడాని. వచ్చావు. మెల్లిగా నామనసులో దూరావు. ఇది ప్రయోజనంలేని పని. వైగా సువ్రు బ్రాహ్మణపడుచువి. యోగినివి. పరశ్రీవి భర్త దగ్గరలేడు. నేను రాజకుమారుణ్ణి. గృహస్థుణ్ణి. ఆచారవతుణ్ణి. మనం ఇద్దరం సంగమంచేస్తే నిందనల్లినపడదూ? స్యతింత్రురాలివై సువ్రుచేసిన ఈదుడుకుతనంవల్ల ఏదివచ్చినా అది నీకే చెందు తుంది. నన్ను గెలవాలన్న నైపుణ్యంకోసమే కాని నాయాద మోహంవల్లా ఇలా అయ్యావు? యోగశక్తివుంది కనకనా, అయ్యలు మాన కండా వున్నావు? నిన్ను సువు. మరుగు పెక్కుగావు. కుటిల భావంతో ఈచెడునడత నడిచావు. ముక్తుల పద్ధతేనా ఇవి? నేను బైట వేసినా ఈచెడుచూపులు మానవద్దా? అంటూ తనవైరాగ్యమూ జ్ఞానమూ స్పష్టపరుస్తూ మాటలాడాడు. ఆమె రవంతా లక్ష్య పెట్ట కండా ఇంకా ఇలా అన్నాడు—'నిశరీరం అందంగా వుంది. యవ్వనం వనవలలాడుతూ వుంది. ఇంతవేగం యోగంలో ఇంత చొరవ ఎలా పట్టుపడింది నీకు చెప్పు! ఎందుకూ దాస్తావు?'

జనకుడు ఇలా అనడంతో నేజంకూకొంకూ లేంకడా చాతుర్యంతో అందుకుంది సులభ - 'రాజా! ఏదైనా మాట అంటే విన్నవాళ్ళకీ, తనకీ ప్రియంగావుంటేనే అది తగినమాట అనిపించుకుంటుంది. అలా కాకండా మాటాడడం మూఢులు చెయ్యవలసిన పని. నీమాటల్లో నేర్పు అదిగో అలాగే వుంది. 'ఎవరిదానివి నువ్వు? ఎక్కణ్ణుంచి వచ్చావు?' అని మొదలుపెట్టావు. సావధానంగా విను. నీళ్ళకీ, ధూళికీ, లక్కకీ, పుడకలకీ ఎలాటి సంబంధమో ప్రాణుల పరస్పర సంబంధం అలాటిది. ఇందులో వొకదానికి వొకటి లోబడడమంటూ వుందా? ఒక్కశరీరంలోనే పంచభూతాలూ, పది ఇంద్రియాలూ, మనస్సూ, బుద్ధి, ప్రకృతీ వున్నాయి. అయినా దేనిదారి దాండే కదా? నిజానికి ఎవ్వరివాళ్ళూ ఎవ్వరూ కారని ఎరగవా? అన్నిలోకాల్లోనూ పంచకల్యాణి గుర్రంలాగ పరిగెడుతూ వుంటుంది ప్రకృతి. ఇది తెలిసినన్ని ఎవళ్ళనైనా ఎక్కడివాళ్ళని అడగవచ్చునా? ఆమాటికి ఏమిటి ప్రయోజనం చెప్పు? నిన్ను నువ్వు చూసుకున్నట్టే ఇతర్లని చూసుకోవద్దా? తననీ, ఇతర్లనీ, వొక్కలాగ చూసుకునే మగాడు 'ఎక్కడి దానివి? ఎవ్వరిదానివి?' అంటాడా? శత్రువుల గతులూ, మిత్రుల గతులూ, మధ్యర్థుల గతులూ తెలుసుకుంటూ, సంఘీ, విగ్రహమూ మొదలైన ఆరుగుణాలు కలిగినవాడికి ముక్తి మూర్ఖం ఎక్కడిదీ? నువ్వే చెప్పు?

'కనక నువ్వు ముక్తుడివి కావు. అయినా నీమట్టుకు నువ్వు ముక్తుణ్ణి అనుకుంటున్నావు. ఈదోషం చూపెట్టి నీబంధువులు నీకు బుద్ధిచెప్పడం మంచిది. పిచ్చైతి నవాడికి మందూమాకూ ఇచ్చి బాగు చేయిస్తున్నామా లేదా? అలాగే. 'నేను ఎలా ముక్తుణ్ణి కాను?' అంటావా? చెప్పుతాను, ఆశీంతు.

‘వర్గత్రయంలోనూ, † సప్తాంగాలలోనూ ‡ ములిగి తేలుతూ వుంటారు రాజులు. ప్లానమూ, భోజనమూ, నిద్రా వీటిలోనే పడి వుంటారు. ప్రజల విన్న పాలు విని ఆజ్ఞాపిస్తూ వుంటారు. మంత్రుల చేతిలోనూ, వలపుకత్తెల చేతుల్లోనూ కీలుబొమ్మలై వుంటారు. యాచకుల తిండి కొసుకుతారు. ధనం పోగుచెయ్యాలన్న ఆసతో తమలోతాము కయ్యనూడతారు. మనస్సు చిక్కుపెట్టుకుంటారు. ఎంతోమంది రాజ్యం లాక్కోడానికి దండెత్తి వస్తుంటే అడ్డుకుంటూ పెనగులాడతారు. ఇలా అధికదుఃఖమూ, తక్కువసౌఖ్యమూ అనుభవిస్తూ వుంటారు. ఇదీ రాజ్యంతీరు. కనక రాజులు ముక్తులు సారన్న మాట స్పష్టం.

‘అది అలా వుండనీ. పైగా నీకు దయాబుద్ధితో పంచముఖ ముని మోక్షమార్గం చెప్పాడన్నావు. నేను నీమనసులో దూరితే సహించలేకపోయావు. ఇదేనా ముక్తిమార్గం? కోరికలులేనివాడైతే ఏది ఎలాపోతే ఏమని ఏకలతా లేకండా వూరుకోడా శాంతంగా?

‘శూన్యస్థానంలో వుండాలికదా, యితి? ముక్తుడి హృదయం శూన్యంగా వుంటుందని భ్రమపడి ప్రవేశించాను. నువ్వు ముక్తుడివి కావు. కనక తప్పే చేశాను. అదీకాక కాలూ, చెయ్యూ మొదలైన నా అవయవాల్లో ఏదీ నిన్ను తాకలేదు. ఊరికేసంకటపడి ఎందుకూ ఇలా నన్ను తిడతావు!’ అంటూ జనకుడి మంత్రులవేపు తిరిగి ఇంకా ఇలా అందామె.

‘వీళ్ళంతా పెద్దలు. వీళ్ళు వింటూండగా ఇలాటి నీచం చూటలు అనవచ్చా రాజు? ఎదటి నాళ్ళో † ఎవరూనించడమే గొప్ప! తగదని

† వర్గత్రయం: భర్మమూ, అర్థమూ, కామమూ, ‡ రాజు, మంత్రి, స్నేహితుడూ, భానా, రాష్ట్రమూ, కోట, సేనా.

ఆమాత్రం అలోచనైనా వద్దా? ఆడాళ్ళకి మగాళ్ళమీద పుట్టిన విషయం ప్రకటించడం దుష్టత్వం ఎంతనీచుడైనా ఈపని చెయ్యడు. రానబిడ్డడివి కదా, సీకుతగునా ఇది? తామరాకుమీది నీటిబొట్టులాగ, సంసారబంధాలు అంటకండా వున్నదాన్ని నేను. తెలుసుకోలేక పోయావు. పంచశిఖముని సీకు ముక్తిమార్గం ఉపదేశించాడన్న మాట వ్రుత్తి బొంకయింది. ఇన్నిమాటలెందుకూ? గృహస్థధర్మం పోగొట్టుకున్నావు. మోక్షమార్గమూ తెలియలేదుసీకు. అటూకాక ఇటూకాక కల్లబొల్లిజ్ఞానమే దక్కింది. ఆకాశంతోఆకాశం కలిసినట్టు ముక్తులతో ముక్తులు కలవడం న్యాయం. నేను నిన్ను కలవడం మోహంవల్ల అన్నావు. ఇదేచాలు, నువ్వు ముక్తుడివి కావని రుజువు చెయ్యడానికి.

‘మనం ముక్తులంకాకపోయినా మనసాంగత్యం తప్పుకాదు. ఎలాఅంటావా? జనం మెచ్చుకునే ప్రసిద్ధమైన రాజవంశంలో పుట్టావు నువ్వు. నాపేరు సులభ. నాపూర్వులు శతశృంగుడగ్గిరా, ద్రోణుడగ్గిరా, శక్రద్వారంలోనూ మహాయజ్ఞాలుచేశారు. దేవేంద్రుడు వాళ్ళదగ్గిరికి వచ్చాడు. అతడి గోష్ఠితో వాళ్ళు పరమార్థచింత చేశారు. నాకు తగిన మగాడు దొరక్క నేను మోక్షధర్మం అవలంబించాను. కనక నువ్వు అన్నట్టు బ్రాహ్మణులను రాచబిడ్డడితో కలియడంవల్ల వర్ణసాంకర్యంవర్చుతుం దన్నమాట మనవిషయంలో చెల్లదు.

‘సీదగ్గిర నాకు మరుగెందుకూ? దానివల్ల లాభమేముంది? చక్రవర్తి ముక్తిపొందాడో లేదో అని పరీక్షించడానికి వచ్చాను. ఇది తప్పా?’ అని అంది.

మాటాడలేదు జనకుడు. అతడి మోహంమీద చూపులు నిలిపి, నవ్వుతూ మళ్ళీ ఇలాఅంది సులభ — ‘అగ్ని చల్లగావుందో, వేడిగావుందో అని సంజేహించడమూ, నువ్వుముక్తుడివో కావో అని సంశయించడమూ మోక్షలే. మహారాజా! నామూర్ఖత్వమే అనుకో ఇది.

నీమాటల్లో అబద్ధంలేదు. మహామునులు ఎంపిక చేసిన వాడిని నువ్వు. మోక్షం నీఅరిచేతిలో వుంది. తెలిసీకూడా నిన్ను నవ్వించడంకోసం మరోలా మాటాడాను. నీమన్న పెండ్లి నాసంశయం తీరింది. అన్నీ అబద్ధాలు. నిన్ను చరీత్ర చెయ్యడానికి వచ్చిన మాటమాత్రం నిజం. ఈ అపరాధం నీపాజన్యంతో మన్నించు. నాపేరు సులభ. సంసారం వొల్లకండా తిరగమే వున్నవంగతి. నువ్వు మునులు సేవించదగిన వాడివి. కనక ఇవాళకే ఇక్కడ వుంటాను' అంది.

సులభమాటలు విని మంత్రులతోకూడా నవ్వాడు జనకుడు. ఆమెని మెచ్చుకున్నాడు. అవాళంతా ఆమెతో కాలక్షేపంచేశాడు. మర్నాడు అతడి అనుమతితీసుకుని తనదారిని తాను వెళ్ళిపోయింది సులభ.

వై రాగ్యం

ధర్మరాజు- శుకుడికి వై రాగ్యం ఎలా పట్టువడింది?

భీష్ముడు- సామాన్యమైన మనిషిలాగ తిరుగుతూ వుండేవాడు శుకుడు. విషయాల్లోపడి, చావుపుట్టుకల సంగతి పట్టించుకోలేదు. అతణ్ణి చూసి న్యాయముని ఇలా అపదేశించాడు - 'నాయనా! మనసూ, ఇంద్రియాలూ లోబరుచుకోవోయి. విచ్ఛలవిడిగా పోనివ్వక. శాంతమూ, నత్యమూ, శయమూ, శీలమూ, తపమూ, దమమూ, అహింసా ఇవన్నీ ధర్మస్వరూపాలు. వీటిని పాలించు. ఆకలి దప్పులు నేర్పుతో అణచుకో. దేవతలకీ, అతిథులకీ పెట్టి, మిగిలింది అనుభవించు.

'సురుగుతో చేసిన పంజరంలోవున్న పిట్టలాగ శరీరంలోవుంది జీవం. ఇది మరచిపోవచ్చా నువ్వు? లెక్క పెడుతూ వుండగానే ఏళ్ళుగడిచిపోతాయి. ఇలా ఆయువు తరిగిపోయి, జీవహాని కలుగు తుంది. కనక ఏమరుపాటుతో నిద్రపోవచ్చా, మోహంలో ములిగి?

రక్తమాంసాలు పెంచుకుని తౌకికవిషములో ములిగిన నాస్తికులు పరలోకమంటూ వొకటి వుందని కాననుచుండితులమాటపాటించరు. బుద్ధిమంతులు అంకిత దారితొక్కక, తప్పు దారి పట్టడం, అప్పటికి సుఖంగానే అనిపిస్తుంది. తగువాతమాత్రం ఆపద కలిగిస్తుంది. తమ తమ ధర్మాలు పడిపి దాంతో తృప్తిపడిన శాంతభావంతో గడిపేవాళ్ళు చెప్పే ధర్మమార్గం విను. సత్సంగ చేసుకో. పాత్రినూలుపురుగులా కాకు. తన్ను ను బంధించునేవాడు. మూఢుడు.

‘సంసారం వొక నముద్రం. అస్థిరమైన ఇంద్రయాత్రే ఇందులో నీళ్ళు. కామక్రోధాలు మొసళ్ళు, పాములూను. వీటితో కల్లోలంగావున్న ఈనముద్ర దైర్యమనే ఒడవతో దాటు. కామం మొదలైనవాటితో కృపుడై, వొళ్ళు మరిచిన మూఢుణ్ణి, గొర్రెని పట్టుకుపోయిన పులిలాగ ఎత్తుకపోతుంది మృత్యువు. కనక మూఢుడిలా కాకు నువ్వు.

‘బ్రాహ్మణజన్మ దుర్లభం. తీరా అదిపోంది తపమూ, దమమూ వివేకమూ కలిగి, చెడుసాంగత్యం మానుకుని సార్థక పరుచుకోవద్దా? బ్రాహ్మణి శరీరం సుఖాలకోసమా? కాదు. నియమంతో ఇహంలో కష్టపడడానికీ, పరలోకంలో శాశ్వతసౌఖ్యాలు అనుభవించడానికీ వుట్టింది. ఊళ్ళో నివసించడమంటే వురిలో తగులుకోడమన్నమాట. ఆవురితాళ్ళు తెంపుకుంటారు బుద్ధిమంతులు. బైటపడి సుఖపడతారు. దురాత్ములు అది ఎరగరు. ఊరిలో తగులుకుంటారు.

‘తాను గతించాక, చుట్టాలూ పక్కాలూ, పెళ్ళాం బిడ్డలూ, స్నేహితులూ వుండి ఏమిటిలాభం? అంచేత సంకల్పం వదిలిపెట్టి నిశ్చతంగా గుహలో కూచుని తన్ను తాను చూసుకోవాలి.

‘ముసిలితనమూ, చావూ మనిషి పుట్టినప్పటినుంచీ వెంటాడు తూనే వుంటాయి. దగ్గర కనిపెట్టుకునే వుంటాయి. అంచేత రేపు చేస్తూ

ననకండా మంచివని ఇప్పుడే చెయ్యి. మనిషినికోసం చావు కట్టెట్టుకు కూచుంటుందా?

‘చుట్టాలూ వల్లకాటిదాకే వస్తారు. అగ్గిలో బుగ్గిచేసి, జ్ఞాతులు మళ్ళిపోతారు. ఇదివిచారింపక అందరిమీదా మమత పెంచుకుంటాడు మూర్ఖుడు.

‘లోకం కాలంచేత ఇలా వ్యాకులపడుతూ వుండడం చూడైర్యంతో ధర్మం అవలంబించవద్దూ? కాలవికారం తప్పించుకోవద్దూ.

‘మనిషిజన్మ దుర్లభం. ముక్తిమార్గానికి అది మెట్టు. ఇది తెలుసుకుని, వెనకటిగతి మళ్ళీ రాకండా మెలుకువతో మనులు కోవాలి.

‘తపోవనంలో పుట్టినా చావుపుట్టుకలు తప్పనప్పుడు గుర్తుడు కాదు మనిషి. మనస్సు కామ వికారాలలో వుంటే చావుపుట్టుకలు తప్పవు. భోగాలు విడిచిపెట్టు. వైరాగ్యం భావంతో వొక్కడే ఇంట్లో తపస్సు చేసినా సంసారసముద్రం దాటవచ్చు.

‘వెనక జన్మలో ఆలూ, బిడ్డలూ, స్నేహితులూ ఎందరో గతించారు. తరవాతజన్మలో వాళ్ళు లేరని నీకు కాని, నివృత్తేవని వాళ్ళకి కానీ కొరత కలిగిందా ఏమైనా?

‘నాకు నేనే వున్నాను. నాలన్నవాణ్ణి ఎక్కడా కానను. కనక నేను ఎవ్వరివాణ్ణి కాను’ అనుకోవద్దూ?

‘పెళ్ళాంకోసం ఆశపడి మనిషి ఇహమూ పరమూ, పోగొట్టు కుంటాడు. అందుకనే బుద్ధిమంతుడు పెళ్ళాంకోసం ప్రయత్నించడు.

‘భోగమూ, దానమూ లేని ధనం ఎందుకూ? శత్రువుని చంప లేని బలమూ, దర్పమూ చేసికీ? ధర్మంగా నడవనప్పుడు శాస్త్రాలు

విని వం లాభం? ఇంద్రియాలు గెలవలేని ఆత్మవినార మెందుకు?' అన్నాడు.

తండ్రి ఉపదేశంవిని వైరాగ్యభావంతో పెరిపోయాడు శుకుడు.

శుకుడినివరం

ధర్మరాజు - శుకుడు వ్యాసదేవుడి కుమారుడని మాత్రం ఎరుగుదును. అతడి జన్మవృత్తాంతం ఎరగను. అతడి తల్లివిషయమూ, బాల్యమూ, అతడు సిద్ధిపొందిన వైసమూ ఎరగను.

భీష్ముడు - మేరుపర్వతం దగ్గర నొక కొండగోగు అడివి వుంది. అందులో పార్వతీదేవితో కలిసి శివుడు క్రీడిస్తూవుండేవాడు. ప్రమథులు నేవిస్తూవుండేవాళ్ళు. అక్కడికికొన్ని కుమారుడు కావాలని యోగబలంతో తపస్సు చేశాడు వ్యాసముని యోగబలంతో రాజసూయాలూ, అశ మేధాలూ సరికావు.

వ్యాసముని తపస్సుకి మెచ్చాడు శివుడు. ప్రత్యక్షమయ్యాడు. 'ఏమిటి కావాలి' అన్నాడు. భక్తితో సాగిలబడ్డాడు వ్యాసుడు. 'సీదూ, గాలీ, ఆకాశమూ, భూమి, అగ్ని - వీటితో సమానుడైన కుమారుణ్ణి అనుగ్రహించు' అన్నాడు. 'ఇచ్చాను' అని అంతర్ధానమయ్యాడు శివుడు.

వరం పుచ్చుకుని వ్యాసముని చోమంకోసం అరణి తీసి మధించాడు. ఇంతలో అప్పరస ఘృతాచి అతడి కంటపడింది. అతడి మనస్సు చలించింది. అది కనిపెట్టింది ఘృతాచి. వంచనచేసి చిలకరూపం ధరించింది. మనసు బిగబడుతూ అరణి మధిస్తూనేవున్నాడు వ్యాసుని. మన్మథుడు బలవంతుడుకదా! అప్పరస చక్కదనంమీదే పుండముని మనస్సు దాంతో అతడి రేతస్సు స్థలనమైంది. అరణిలో పడింది. ఆగలేదు వ్యాసముని. శంక లేని మనసుతో అరణి మధించాడు.

అదుగో ఆ అరణిలోంచే పుట్టాడు శుకుడు. తండ్రిని పోలిన రూపం తోనూ, మంచి తేజస్సుతోనూ యజ్ఞంలో హవిస్సుతో వెలిగే అగ్ని హోత్రుడిలా ప్రకాశించాడు.

గంగానది మూర్తిమంతమై వచ్చింది. మంగళస్నానం చేయించింది. లేడిచర్మమూ, యోగదండమూ, ఆకాశంమీంచి ఓడ్డాయి. అద్భుతంగా దివ్యదుందుభులు మోగాయి. దేవత స్త్రీలు పాటలు పాడారు. పూలవాస కురిసింది. దేవేంద్రుడూ మొదలైన దేవతలు చూడవచ్చారు. పార్వతీదేవితో కలిసి పరమేశ్వరుడు వచ్చాడు. బాలుడికి ఉపనయనం చేయించాడు. ఇంద్రుడు కమండల మిచ్చాడు. దేవతలు ఎన్నడూ మాయని ఓట్ట లిచ్చారు. మృగాలూ, పక్షులూ మొదలైన చరాచర ప్రాణికోటి యావత్తూ ఆనందంతో పుప్పొంగి పోయింది.

తనతండ్రిలాగే పుట్టిపుట్టడంతోనే శుకుడికి వేదాలన్నీ అవగతి మయాయి. బృహస్పతిని గురువుగా వరించాడతడు. వేదవేదాంగాలూ, ధర్మశాస్త్రాలూ, రాజనీతి, సమస్తవిద్యలూ చదివాడు. వ్రతనిష్ఠతో అక్కడే బాల్యం గడిపాడు. దేవతలకి కూడా ఋద్ధులు చెప్పగలవాడయ్యాడు. మహామానసియుడయ్యాడు.

తన ఆశ్రమంలోవున్న తండ్రిదగ్గరికివచ్చి అతణ్ణి అనుసరించి తిరుగుతూవుండేవాడతడు. చుట్టుపట్ల మునికుమారాశ్వుతో కలిసి, ఆటలు మదిగి, లోకంతోపాటే ఆత్మనంధానం మానేశాడు. అప్పుడు సాంఖ్య శాస్త్రమూ, యోగశాస్త్రమూ బోధపరిచాడు తండ్రి వ్యాసముని. శరీరంమీద అవాంకారమూ, బంధువులమీద మమకారమూ వొదలి పోయే వాక్యాలు ఉపదేశించాడు. దాంతో జ్ఞానంకలిగి బ్రహ్మచర్యాశ్రమమూ, గృహస్థాశ్రమమూ, వాసిష్ఠాశ్రమమూ మూడింటిమీదా

మనసు పుట్టలేదు శుకుడికి. మోక్షం ఎలా దొరుకుతుందో ఉపదేశించుమన్నాడు తండ్రిని.

‘మోక్షమార్గ మెరిసినవాడు జనక చక్రవర్తి. వెళ్ళి వినయంగా అతణ్ణి చూడు. ఆకాశమాన్దంలో మిథిల వెళ్ళు. నడిచే వెళ్ళు. మోక్షమార్గం చెబుతా డతడు, మునుకుకూడా మన్నించదగిన గురువును జనకుడు. అతడిదగ్గర అహంకారం పనికిరాదు. మనుకారం కూడదు. వినయమే సాధనం’ అన్నాడు వ్యాసముని.

‘సరే’ అన్నాడు శుకుడు. మేగువ్రా మొదలైన పర్వతాలూ, ఎన్నో నదులూ, కకరకాల దేశాలూ, తీర్థాలూ ఇట్టే దాటేసి భరతఖండం వచ్చాడు. దారికడాకూ ఏపదార్థం చూసినా చూడనట్టే వచ్చాడు. విదేశాదేశం చేరాడు. మిథిలాపురం ఉపవనం చేరాడు. నగరప్రకారందగ్గిరికి వెళ్ళేసరికి ద్వారపాలకులు అడ్డుకున్నారు. శాంతంగా వూరుకున్నాడు శుకుడు. భయపడ్డారు ద్వారపాలకులు. లోపలికి కబురంపి, వినయంగా అతణ్ణి వెళ్ళనిచ్చారు.

రాజగృహం చేరాడు శుకుడు. లోపలికి వెళ్ళబోయాడు. అక్కడి కాపలావాళ్ళు అడ్డేశారు. మొదటిలాగే శాంతంగా వూరుకున్నాడు శుకుడు. తడబడిపోయారు కాపలావాళ్ళు. లోపలికి పరిగెత్తారు. జనకుడితో విన్నవించారు.

తెలుసుకు రమ్మని పురోహితుణ్ణి పంపాడు జనకుడు, చూసి వెళ్ళి, వున్నది వున్నట్టు విన్నవించాడు పురోహితుడు. మంత్రులతోనూ, పెండితులతోనూ తడబడిపోతూ భక్తివినయాలతో తలమీద అర్ఘ్యపాత్రపట్టుకుని గబగబా వచ్చాడు జనకుడు. గురుపుత్రుడైన శుకుణ్ణి గౌరవాదరాలతో అంతఃపురంలో వొక మందిభవనంలోకి తీసుకు వెళ్ళాను. రత్నాలుతాపిన బంగారంపీఠంమీద కూచోపెట్టాడు. పాదాలు కడిగాడు. అక్షతలతోనూ, పువ్వులతోనూ

పూజించాడు. అర్ఘ్యమూ, ఆపూ సమర్పించాడు. ఆవిధానం తెలుసుకుని అన్నీ పుచ్చుకున్నాడు శుకుడు.

విషయంగా ఎదట నుంచున్నాడు జనకుడు. శుకుడి అనుమతి మీద నేలమీదే కూచున్నాడు. మంత్రులూ, తానూ, పండితులూ యావస్థందీ అలా అతణ్ణి నేవించారు. చుహారాజుపరివారం అంతమందీ ఉత్సాహంతో వచ్చి మొక్కారు. అప్పరసల్లాటి బోగంవాళ్ళు వచ్చి పాడుతూ నాట్యంచేశారు. ఆరాధించారు. ఇంద్రియాలు జయించి, పిసరంతా మనోవికారం లేకండా కూచున్నాడు శుకుడు.

అతడి అన్నపానాలూ అవీ చూడడంతోనం పురోహితుణ్ణి నియమించాడు జనకుడు. మిగిలిన పగలూ రాత్రీ అతడిదగ్గిరే వుండి మృదువైన సంభాషణతోనూ, భక్తితోనూ వెళ్ళబుచ్చాడు.

మర్నాడు తెల్లవారాక కాల్య కృత్యాలు తీర్చుకున్నాడు జనకుడు. అన్నీ ముగించి సుఖంగా కూచున్న శుకుడిదగ్గిరికి పండితులతో కలిసి వెళ్ళాడు. చేతులు శోడించాడు, 'నువ్వు దయచేసిన కారణం సెలవియ్యి' అంటూ విషయంగా అడిగాడు.

'మాతండ్రి పంపగా మోక్షమార్గం తెలుసుకోవాలని వచ్చాను. బ్రాహ్మడి కర్తవ్య మేమిటి? మోక్షం ఎలా లభిస్తుంది' అన్నాడు శుకుడు.

మోక్ష మార్గం

ఆదరంతో అందుకున్నాడు జనకుడు - 'ఉపనయనం చేసుకుని బ్రాహ్మడు బ్రహ్మచర్యంతో వేదాలు నేర్చుకోవాలి. వివాహం చేసుకుని, సంతానం కని, యజ్ఞాలూ అవీ చెయ్యాలి. దేవపూజ, పితృపూజ, అతిథిపూజ చెయ్యాలి. అన్నంతో అడివి పోయి, అక్కడ అతిథి పూజలూ, వ్రతాలూ జరపాలి. మోహం విడిచి

నన్యసించి, అగ్నులు ఆత్మలోనే నిలుపుకోవాలి. అప్పుడు పరమ శాంతుడై మోక్షం పొందుతాడు' అన్నాడు.

'అయితే మొదటి బ్రహ్మచర్యాశ్రమంలోనే జ్ఞానమూ, విజ్ఞానమూ కలిగినా, మూడు ఆశ్రమధర్మాల్లా అనుసరించాలా? పరిపూర్ణమైన అధ్యాత్మజ్ఞానం కలిగినప్పటికీ ఈ నాలుగు ఆశ్రమాల్లా అవలంబించి ఈకర్మలన్ని చెయ్యవలసిందే అంటూన్నాయావేదాలు? ఇదేనా! మోక్ష మార్గం?' అని అడిగాడు శుకుడు.

'జ్ఞాన విజ్ఞానాలు మోక్షసాధనాలు' అన్నాడు జనకుడు — 'గురువుడవ దేశంశోలభిస్తాయపి. వాటివల్ల మోక్షంపొందినవాడు, తరవాత ఆరెండు ఉపాయాలు కూడా వొదిలేస్తాడు లోకం నాశనం కాకండా వుండడానికి, కర్మ సాధవకండా వుండడానికి పూర్వమునులు నాలుగాశ్రమలూ ఏర్పరిచారు. అందులో తుదముట్టా నడిచినా ముక్తి పొందవచ్చు. ఏన్నో జన్మలచేత కలిగిన మోక్ష సాధనాలచేత పరిశుద్ధుడై ఎక్కడో వాకడు మొదటి ఆశ్రమంలోనే మోక్షం పొందుతాడు. అలాటివాడికి తక్కిన మూడుఆశ్రమాల్లా అనుసరించవలసిన అవసరంలేదు. రజోగుణమూ, తిమాగుణమూ మానుకుని సాత్వికుడై తే చాలు. సాత్వికవృత్తివల్ల ఆత్మదర్శనం దొరుకుతుంది. మనిషి తన్ను తాను తెలుసుకుంటాడు. విశ్వంలో తానూ, తనలో విశ్వమూ వుండడం చూస్తాడు. ముక్తి పొందుతాడు.

'ఈవిషయంలో యయాతి మాటలు విను — 'ఆత్మలోనే వుంది జ్యోతి. సమాధిలో వున్న గుని చూడగలడది. ఇతర్లవల్లతనకి తనవల్ల ఇతర్లకి భయంలేకపోతే పరమాత్మ దర్శన మవుతుంది. కోరికా, నిరోధమూ, కామవృత్తి లేకండా తపస్సులో వున్నవాడు పరబ్రహ్మం చేసుకుంటాడు. విఘ్నన్నదీ, చూస్తున్నదీ, ప్రతీదాని మీదా సమబుద్ధి కలిగి, ఏ ఆశా లేకండా సుఖ గుఃఖాలు మొద

లైన ద్వంద్వాలు వొదిలిపెట్టినవాడు ముక్తి పొందుతాడు. ఇనుమూ, బంగారమూ వొక్కలాగే చూస్తూ నిట్టూ, మెప్పులూ వొక్కలాగే భావిస్తూ, అవమనాలన్నీ మూలముననే తాబేలలాగ ఇంద్రియాలన్నీ తనలో అణచుకున్నవాడు పరమాత్మని పొందుతాడు.

‘ఇవన్నీ నీ తండ్రివ్యాస దేవుడి అనుగ్రహంవల్ల నీలోవున్నాయి. దివ్యజ్ఞానంతో నేను తెలుసుకున్నాను. తండ్రిని మించిన కొడుకువి నువ్వు. జ్ఞానమూ, నిజానమూ మునులు మెచ్చుకునే గుణాలు. అవి సంపూర్ణంగా వుండినా, దృఢనిశ్చయం లేకపోతే మోక్షపదం కనపడదు. నీలో వొక్కలోపమూ లేదు. మోక్షజ్ఞానం కలవాడివి. నువ్వు. సంశయించకు నువ్వుచూసిందే మోక్షం.’

జనకుడి బోధ విన్నాడు శుకుడు. సంశయాలు వొదిలిపెట్టాడు శాంతుడనూ. పరశురామం అనుభవించాడు. తన్ను తాను చూస్తూ లేచాడు గాలిలా ఉత్తం వేళ బతులు దేరాడు. దేవతలూ, మునులూ, గరుడలూ గంధర్వులూ సంతోషంతో నివసిస్తూ వున్న హిమాలయ పర్వతానికి వెళ్ళాడు

హిమాలయం మీద వ్యాసుడు

హిమాలయం పుణ్యవైభవం విను. శివుడు వంటికాలుమీద నిలబడి ఎక్కినంవత్సరాలు దానిమీద తపస్సు చేశాడు. కుమారశ్చ కోసం కృష్ణుడు అక్కడే ఎంతో నియమంతో ఎన్నోవ్రతాలు చేశాడు. కుమారస్వామి తన శక్తిప్రభావం చూపి అక్కడే దేవతల సేనాపతి అయ్యాడు. ఇంకా ఎందరో మునులూ, దేవతలూ, అక్కడే సుప్రసిద్ధులయ్యారు. ఆ హిమాలయమే తనకూతురి అచ్చి శివుణ్ణి వొక ఇంటివాణ్ణి చేసింది. యజ్ఞాలకి అవసరమైనవన్నీ ఇచ్చి బ్రహ్మదేవుణ్ణి తనలా చేసుకుంది.

అలాటి సామూహికపర్యటానికి కన్యకారవనం (కొండగోగు అడవి) నించి ముందే వచ్చాడు వ్యాసుడు. ఆశ్రమంలో సుమంతుడూ, వైశంపాయశుడూ, జైమినీ, వైలుడూ - ఈశిష్యులకి అధ్యయనం చేయిస్తూ కూచున్నాడు. పవిత్రమైన ఆశ్రమ సూర్యుడిలాటి తన కాంతితో వెలిగిస్తూ తండ్రిదగ్గరికి వెళ్ళాడు శుకుడు. యోగబలంతో ఎన్నోకొండలూ, అడవులూ, నదులూ దాటి ధనుస్సునించి వచ్చిన బాణంలా వచ్చిన కుమారుణ్ణి చూసి సంతోషించాడు వ్యాసముని. తండ్రికి పాదాభివంధనం చేశాడు శుకుడు. మెచ్చుకున్నాడు వ్యాసుడు. తండ్రి అనుమతిపొంది దగ్గర కూచున్నాడు శుకుడు. జనకుడిలో జరిగిన పనంగం వివరించాడు.

శిష్యులలో కుమారుణ్ణి అధ్యయనం చేయించాడు వ్యాసుడు. ఒకనాడు సుమంతుడూ మొదలైన శిష్యులు నలుగురూ వ్యాసమునిని ప్రార్థించారు - 'గురుదేవా! మేమూ, శుకుడూ ఈ అయిదుగురమూ వేదాల్లో అందరికంటే అధికబంగా వుండాలి. మాలాగ మరి ఎవ్వరికీ పూర్తిగా వేరాలు చదివించకు. ఈ వరం మూకు అనుగ్రహించు' అన్నారు.

ఎవ్వరిమీదా పక్షపాతంలేదు వ్యాసమునికి. 'భక్తులైన బ్రాహ్మణు వాగ్భవ్యమైన వేదం ఉపదేశించిన ఉత్తముడికి బ్రహ్మ లోకం అభిషేకితో వుంటుంది. ఇది తెలియదా మీకు? అంతమంది సంసారసాగరం దాటి శుభంపొందాలనే భావించాలి కాని ఇలా అనవచ్చా మీరు!' అన్నాడు.

ఒకళ్ళ మొహం వొకళ్ళు చూసుకున్నారు శిష్యులు. 'అయితే కొండదిగివెళ్ళి, లోకయంతా తిరిగి, అంతమందినీ వేదాలు చదివించ మని సెలవా? యజ్ఞలూ అవీ చేయించి అంతటా నీదయారంప వెదజల్లమంటావా?' అని అడిగారు.

‘అదేమీ!’ అన్నాడు వ్యాసముని - ‘వెనక ఎన్నడూ ఇలా అనలేదే మీరు! ఉహూ, మిమ్ముల్ని వెళ్ళనివ్వను. ఎక్కడికో వెళ్ళాలని మీకు బుద్ధిపుట్టింది. మధ్యపెట్టి ఇలా అంటున్నారు. నేను అన్నమాట మీకోరిక తీర్చుకోడానికి సాధనం చేసుకున్నారు. ఇన్ని పోకళ్ళు పోతున్నారు’ అంటూ నవ్వాడు.

తమని అంత ప్రేమతో చూస్తున్న గురువుపాదాలముందు నలుగురూ సాగిలబడ్డారు శిష్యులు. గుచ్చి గొగిలించుకున్నాడు గురుదేవుడు. నలుగురినీ దీవించాడు. ‘ఏదిచేసినా ప్రమాదం లేకండా చెయ్యండి. ముల్లోకాల్లోనూ మీకు వచ్చినచోట వుండండి’ అంటూ సెలవిచ్చాడు. వెళ్ళి, వేదాలు చదివిస్తూ, యజ్ఞాలుచేయిస్తూ దేశ దేశాలు తిరిగారు శిష్యులు.

ఒకనాడు సారదముని వ్యాసముని ఆశ్రమానికి వచ్చాడు. ‘మీరు పున్నదగ్గిర వేద ఘోష లేదేమీ!’ అని అడిగాడు. ‘శిష్యులు లేరు’ అన్నాడు వ్యాసుడు. ‘శుకుడూ, నువ్వు అయినా చదవవచ్చు కదా!’ అన్నాడు నారిదుడు. ‘అవును’ అంటూ నారదుణ్ణి మెచ్చుకుని కొడుకుతో కలిసి లోకమంతా వేద ఘోషతో ముంచెత్తాడు వ్యాసుడు. ఇంతలో పెద్ద పెనుగాలి వీచింది. ‘ఇప్పుడు వేదం చదవకూడదు’ + అని కొడుకుతో చెప్పి ఆపేశాడు వ్యాసుడు.

‘ఇంత పెనుగాలి ఎక్కణ్ణుంచి వచ్చింది!’ అని అడిగాడు శుకుడు. అన్ని భూతాలూ ఎరిగిన విశేషజ్ఞుడు వేదవ్యాసుడు. ‘దేవ మార్గంలో విష్ణువ్రా, పితృమార్గంలో సూర్యుడూ మీదుగానూ కిందుగానూ పయనిస్తూవుంటారు. ఆ పయనం వాయువుని ఆశ్రయించి వుంటుంది. వాయువుల విషయం చెబుతాను విను. సమానుడనే వాయువు దేవతల్లో పుట్టాడు. సమానుడికి ఉదానుడు పుట్టాడు. అతడికి వ్యాసుడు పుట్టాడు. వ్యాసుడికి అపానుడు పుట్టాడు. అతడికి

ప్రాణుడు పుట్టాడు. లోకాలన్నీ ఈవాయువులతోనే నిండివుంటాయి. అవహుడూ, ఉద్వహుడూ, సంవహుడూ వివహుడూ, ఉపవహుడూ, వరావహుడూ అని వాయువులు ఏడువిధాలు. వీళ్ళు అదితిపుత్రులు. అన్నిలోకాల్లోనూ సంచరిస్తారు. సమానుడూ మొదలైనవాళ్ళకంటే గొప్పవాళ్ళు. వానలు కురవడానికి, మానడానికి వీళ్ళే కారణం. దేవతల విమానాలకి వీటివల్లే మహావేగం కలుగుతుంది.

‘ఒకొక్కనాడు విష్ణువు పూజిరి వడి ఈవాయువుల్ని క్షోభ పెడుతుంది. అదుగో అప్పుడు వికృతమైన వాయువే ఇది. దీని వడి హెచ్చు. హిమాయమే కదిలించెయ్యా లనుకుంటుంది. ఇలాంటప్పుడు వేదపఠనం చేటుకలిగిస్తుంది. అందుకనే మానెయ్యవలసి వచ్చింది’ అని చెప్పాడు వ్యాసముని.

గాలి తగ్గిపోయింది. ఎప్పుడోలాగే ప్రాణకోటి సుఖపడింది. స్నానానికి వేళయింది. నువ్వు చదువుతూవుండు’ అని కుమారుడితో చెప్పి ఆకాశగంగ పడుతూవున్న చోటికి వెళ్ళాడు వ్యాసుడు. కొంచేపు వేదం చదివాడు శుకుడు. విని మెచ్చుకున్నాడు నారదుడు.

నారదుడితత్త్వోపదేశం

‘నీకు మేలు చేస్తాను. ఏంకావాలో చెప్పు’ అని శుకణ్ణి అడిగాడు నారదముని. ‘ఈలోకంలో పుట్టినవాడికి ఏదిమంచిదో వివరించు’ అన్నాడు శుకుడు. ‘వేనక సనత్కుమారుడు మునీశ్వర్లకి చెప్పిన మాటలు నువ్వు అడిగినదానికి సమాధానంగా వుంటాయి విను’ అంటూ ఎత్తుకున్నాడు నారదుడు - ‘సత్యమే తపస్సు. విద్యే కన్ను. త్యాగమే సుఖం. మోహమే దుఃఖం. మసే ముక్తికోసం ప్రయత్నించకపోయాడో మల్బీజన్మలో అది మరింత దూరమవుతుంది. కామక్రోధాలు ముక్తికి శత్రువుల్లు. ఈరెండూ తెలుసుకుంటే ముక్తికి

మరో సాధనం అక్కరలేదు. చావుపుట్టుకల సంసారం దానంతట అదేపోతుంది.

‘ఏవశ్యదగ్గిరా వదీ పుచ్చుకోకండా, అన్నిప్రయత్నాలూ వొడులుకున్న పండితుడికి దుఃఖమంటూ వుండదు. మోక్షమార్గం సులభమై, సుఖం కలుగుతుంది భూతాలను చూడకండావుండడమూ, ముట్టకండా వుండడమూ వాటితో మాట్లాడకండా వుండడమూ మోక్షమార్గానికి సాధనం. అహింసా, ఇంద్రియనిగ్రహమూ, వైరాగ్యమూ, చపలత్వంలేకండా వుండడమూ అలవరుచుకున్న వాడికి మోక్షం కరతలామలక మవుతుంది. ఇదీ సనత్కుమారుడి ఉపదేశం. ఇది మనస్సుకి పట్టించుకో. ఇహపరాలు సిద్ధిస్తాయి.

‘భార్యాబిడ్డలమీద మోహంపెట్టుకుంటే, ఊబిలో కూరుకు పోయిన వనుగులా కష్టపడతాడు మనిషి. భోగలంపటుకు వల్లోచిక్కిన చేపలాగ, పురిలో తగులుకున్న లేడిలాగ దుఃఖాలపాలవుతాడు.

‘ధర్మమూ అధర్మమూ, సత్యమూ, అసత్యమూ మానవో వాలి. అది ఎలా వీలవుతుండంటావా ! అహింసతో అధర్మం అణిగి పోతుంది. సంకల్పం మానుకుంటే ధర్మమూ అణిగిపోతుంది. బుద్ధి బలంతో సత్యమూ, అసత్యమూ వొదిలిపోతాయి. ఆత్మభావం వల్ల బుద్ధికూడా లయమైపోతుంది. రోజూ కలిగే భయకారణాలు వదిలే లుంటాయి. అయితే పండితుడు మాత్రం అందులో చిక్కుకోడు. భూతాలూ, ఇంద్రియాలూ వొక్కదగ్గిర పోగైవుంటే, వాటికోసం విచారించడం, వూళ్ళోవాళ్ళ దుఃఖానికి తాను ఏడవడం వంటిది అన్నాడు.

శుకుడి యోగ సిద్ధి

సందేహం తీరి సంతోషించాడు శుకుడు. ‘దివ్యమైన నీవచనా మృతంవల్ల కృతార్థుణ్ణి నాను మనోరోగం మాయమైంది. సూర్యుడి

మహిమవల్ల యోగసిద్ధిపొందుతాను. సమస్తమూ వాదిలిపెడతాను' అన్నాడు. నారదుడి అనుమతి తీసుకున్నాడు. తండ్రిదగ్గిరికి వెళ్ళి సమస్కరించాడు. తన నిశ్చయం విన్నవించాడు. కుమారుడి విజ్ఞానం తెలుసుకుని సంకోషించాడు వ్యాసుడు. తండ్రికి ప్రదక్షిణంచేసి వెలిపోడానికి బయలుదేరాడు శుకుడు.

'నాయనా! ఆగావోయి' ప్రేమతో అన్నాడు వ్యాసుడు - నాకళ్ళ వేడుకగా వున్నావు. కొంచేపు వుండు తండ్రి!' అన్నాడు. కాని ఆగలేదు శుకుడు స్నేహమూ, సందేహమూ, వాదిలేసి, నిర్మలమైన మనస్సుతో వెలిపోయాడు. ఆ వెళ్ళడం వెళ్ళడం సిద్ధలూ, సాధ్యలూ నేవిస్తున్న కైలాసశిఖరానికి వెళ్ళాడు. అక్కడ ఎవ్వరూ లేని సమప్రదేశం చూసుకుని, తూర్పుముఖంగా కూచున్నాడు. అవయవాలు నిశ్చలం చేసుకుని యోగంలో మగ్నుడయ్యాడు.

సూర్యోదయమైంది. లోబరుచుకున్న అవయవాలతో సూర్యుణ్ణి ఆశ్రయించాడు శుకుడు. యోగసిద్ధి పొందాడు. అనుకోకండా అక్కడికే వచ్చాడు నారదముని. సమస్కరించాడు శుకుడు. తన యోగసిద్ధి వివరించాడు. 'నీ అనుగ్రహంవల్ల దారి దొరికింది. సంసార బంధాలు వాదిలి వెళుతున్నాను.' అంటూ యోగసిద్ధితో గరుత్మంతుడిలాగ ఆకాశాని కెగిరాడతడు. సిద్ధలూ, సాధ్యలూ చూసి ముక్కుమీద వేలుపెట్టుకున్నారు. ఇంత వేగం ఈ మహాత్ముడు ఎలా యోగసిద్ధి పొందాడో! ఎంత నిర్మలమైన మనస్సో! చలనంలేని పితృభక్తివల్లే ఇంత మహానియత్వం అబ్బింది ఇతడికి' అంటూ తమలో తాము చెప్పుకున్నారు. ఎన్నోవిధాల మెచ్చుకున్నారు.

మృగాలూ, పక్షులూ, కొండలూ, నదులూ, చెరువులూ, చెట్లూ, తుప్పలూ, ల బూ-వీటిని చూసి, నాతండ్రి నా వెంటపడి,

‘శుకుడా!’ అని నా పేరు పెట్టి విలిస్తే మీరంతా ‘ఓ’ అనాలి నుమండి’ అన్నాడు శుకుడు. ‘అలాగే చేస్తాం’ అన్నాయి అవి.

తమోగుణమూ, రజోగుణమూ, సత్వగుణమూ క్రమంగా వదిలిపెట్టి, ఉత్తరంవేపు వెలిగోతున్నాడు శుకుడు. వెళ్ళగావెళ్ళగా రెండు పర్యతశిఖరాలు దారికి అడ్డువచ్చాయి. మేగుపర్వతంలా వొకటి పసుపుపచ్చగా వుంది. ఒకటి హిమాలయ పర్వతం లాగ తెల్లగావుంది రెండూ ఎన్నోయోజనాల పొడవున్నాయి. ఎన్నోయోజనాల వెడల్పున్నాయి ఆగకండా అతడు హుటా హుటిగా ముందుకే సాగాడు. రెండు కొండశిఖరాలూ తునాతునకలైపోయి, రాలిపోయాయి. అతడిమీద పూలవాన కురిపించారు దేవతలు. ఎన్నోవిధాల మెచ్చుకొన్నారు.

అక్కడ పారుతున్న గంగానదిమీద ఆకాశం దగ్గర చేరు కున్నాడు ఉత్తమసిద్ధుడు శుకుడు. బట్టలు లేకండా గంగలో జలకేళి చేస్తున్నారు అప్పరినలు. శుశుణ్ణి చూశారు. అనుమానం లేకండా, వొక వికారం లేకండా ఎప్పటిలాగే న్ననాలు చేశారు.

ఇంతలో మహాయోగ గమనంతో కొడుకు వెంటపడ్డాడు వ్యాసముని. అప్పటికి వాయుమార్గం దాటేశాడు శుకుడు. పంచ భూతాల్లో కలిసిపోయాడు.

కొడుకు వెంట పడుతున్న వ్యాసుడితో సిద్ధులూ, చారణులూ శుకుడు కొండశిఖరాలు పడగొట్టడం చెప్పారు. ‘శుకా!’ అని పెద్ద గొంతుకతో కేకవేసి పిలిచాడు వ్యాసుడు. అంతటా వ్యాపించిన శుకుడు, నిజప్రభావం మరుగుపడివుండడం తేటపడినట్టు బయల్లో ‘ఓ’ అని ధ్వని పుట్టినట్టుచేశాడు. చెట్టూ పుట్టూ, కొండా కోనూ, పురుగూ పుట్రూ, నదులూ, చెరువులూ అన్నీ ‘ఓ’ అన్నాయి. కొడుకు విశాల

మహిమ తెలుసుకుని ఆశ్చర్యపోయాడు వ్యాసుడు. ఆకొండమీద నిలబడిపోయాడు.

వ్యాసుణ్ణి చూచి గంగలో స్నానాలాడుతున్న అప్పరసలు సిగ్గుపడి చప్పుర బట్టలు చుట్టబెట్టుకున్నారు. తనకొడుకు వెల్చినప్పుడు వాళ్ళు అనుమానించకపోడం దివ్యజ్ఞానంతో తెలుసుకున్నాడు వ్యాసుడు. కుమారుడు ముక్తుకు కావడమూ, తాను కాకపోవడమూ గ్రహించాడు. ఒకవంక సంతోషించాడు. ఒకవంక సిగ్గుపడ్డాడు. విచారిస్తూ నుంచున్నాడు.

దేవతలూ, సిద్ధులూ మునులూ వాళ్ళతో కలిసి శివుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు-‘సీతా, గాలీ, ఆకాశమూ, భూమి, అగ్ని - వీటితో సమానుడైన కుమారుడు కావాలన్నావు. అలాటి కొడుకునే ఇచ్చాను. నాప్రభావం వల్లా, నీ తపోవిశేషంవల్లా వాడు బ్రహ్మతేజోమయుడయ్యాడు. దేవతలకి అందరాని పరమపదం చేరుకున్నాడు. దీనికి సంతోషించాలి కాని విచారించడ మెందుకూ?

‘భూమి కొండలూ, సముద్రాలూ ఎంతకాలం వుంటాయో అంతకాలమూ శుకుడికీర్తి, నీయశస్సూ జనుల చెవుల పండువుగా వినిపిస్తూనే వుంటాయి.

‘అంతగా కావాలంటే నీకొడుకులాటి ఛాయ ఎప్పుడూ నిన్ను నుసరిస్తూ వుంటుంది. చూస్తూవుంటావు’ అన్నాడు.

ఇలా వ్యాసుణ్ణి సంతోషపెట్టి అంతర్ధానమయ్యాడు శివుడు ధర్మరాజా! ఇదంతా నారదుడు చెప్పాడనాకు. ఉత్తమమైన ఇతిహాసం ఇది. చదివినా విన్నా ఆయురారోగ్యాలూ, కీర్తినంపడలూ లుగుతాయి. మోక్షం లభిస్తుంది. ఇంకా ఏం వినాలనుందో అడుగు.

ధర్మరాజు— (బ్రహ్మచర్యము మొదలైన నాలుగ్రాశమాటూ
అవలంబించినవాళ్ళు, మోక్షంకోసం ఏదేవుణ్ణి ఆరాధించాలి?

నారద — నారాయణ సంవాదం

భీష్ముడు — నారద నారాయణ సంవాదమని వాక ఇలిహాసం
మాతండ్రి నాకు చెప్పాడు. అది వింటే నువ్వు అడిగిన విషయం అవ
గతమవుతుంది.

సనాతనుడైన నారాయణముని బరరికాశ్రమంలో వుండగా
నారదుడు వెళ్ళి సేవించాడు. 'ముక్తికోరేవాడు దేన్ని ఆరాధించాలి?
సెలవియ్యి' అని అడిగాడు

'అంతటికీ అంత రాత్మ అయి వెలుగుతున్న పరవ్రతత్వం తప్ప
మరేముంది ?' అన్నాడు నారాయణుడు — స్థిరమైందది. చలనంలేంది.
ఇంద్రియాలకి గోచరంకాంది. సూక్ష్మమైంది దానికి అదే సాటి.
బ్రహ్మ మొదలుకుని సర్వభూతాలూ పూజించే ఆ పరతత్వం నేనే.'

'ప్రభూ! సంతోషిస్తూ అడిగాడు నారదుడు — ధర్మాత్ముల్ని
రక్షించడంకోసం నువ్వు అవతారమెత్తుతావని పండితులంటారు ఆ
రహస్యం ఏమిటో అనుగ్రహించు. వేదాలు కొంత తెలుసు. గురు
భక్తికొంతవుంది. నాలో యోగ్యత వుంటేనే ఈవెలుగు ప్రసా
దించు' అని ప్రార్థించాడు.

భక్తపరాధీనుడు నారాయణుడు. 'ఏకాంతంగా వుండు. నీకు
తెలిసినట్టు చేస్తాను. వెళ్ళు' అంటూ నారదుణ్ణి ఆదరంతో సెలవి
చ్చాడు. సంతోషించాడు నారదుడు. ఆకాశమార్గాన వెళ్ళి మేరు
పర్వతంమీద నియమంతో నివసించాడు. పాలసముద్రం ఉత్తరం
గట్టుదగ్గర శ్వేతపర్వతంమీద తెల్లటి మనుషుల్ని చూశాడు. నితా

హారులు వాళ్ళు. విషయేచ్ఛలేకు వాళ్ళకి. చెనుటపట్టకండా ఎప్పుడూ వాళ్ళ శరీరం పరిమళిస్తూ వుంటుంది.

ధర్మరాజు — ఇవి ముక్తుల లక్షణాలు. వాళ్ళవిషయం వివరించు.

భీష్ముడు — వాళ్ళకథ మాతండ్రికి పండితులు చెప్పగా విన్నాను. ఉపరిచరవసువు ఉత్తమమైన నడవడితో భూమంతా పరిపాలిస్తూ వుండేవాడు. సత్యమూ, దమమూ, శమమూ, విష్ణుభక్తి, యజ్ఞాలమీద అభిలాష, బ్రాహ్మప్రీతి అధికం అతడికి. ఆ మహాత్ముడు తపస్సుకోసం రాజరికం వదిలేశాడు. అడివిలో తిరుగుతూ వుండగా అతడిదగ్గరికి దేవేంద్రుడు వచ్చాడు. 'నాతో నేస్తంగా వుండు. రాజ్యం ఏలుతూ నాదగ్గరికి వస్తూపోతూ వుండువుకాని. నీనిష్ఠకి సంతోషించాను. దివ్యత్వమిచ్చాను. దేవభావానికి తగినట్టు ఇదుగో ఈరత్నవిమానం ఎక్కి అంతటా తిరుగు' అని వాక దివ్య విమాన మిచ్చాడు. ఇంద్రుడు చెప్పినప్రకారమే నడుచుకున్నాడు ఉపరిచరవసువు. అసలు అందువల్లే అతడిపేరు ఉపరిచరవసువు అయింది. అదీకాక, అతడి ఇంకొకవిశేషం విను. సృష్టి ఆరంభంలో మరీచీ, అగ్రీ, అంగిరసుడూ, పులహుడూ, పులస్త్యుడూ, క్రతువూ అని మహామునులు, చిత్రశిఖండి పెరుకలవాళ్ళు స్వాయంభువమనువుతో కలిసి ఎన్నో ఏళ్ళు విష్ణువుకోసం తపస్సుచేశారు. కనపడకండా విష్ణువువాళ్ళయెడట నుంచున్నాడు. 'మీరు ధర్మశాస్త్రాలునిర్మించడం కోసం నన్ను ఆశ్రయించారు. సరస్వతి మీలో నిలవాలని నియోగించాను. మీరుచేసిన శాస్త్రాలు అన్ని లోకాలకీ మేలుకలిగిస్తాయి. అంగిరసుడికి బృహస్పతి అని వాక మహా మతిమంతుడు పుడతాడు. ఈశాస్త్రాలు అతడిలో ప్రతిష్ఠించండి' అని ఆజ్ఞాపించాడు. ఇంకా ఇలా అన్నాడు — 'ఉపరిచరవసువని వాక రాజు పుడతాడు. మీరుచేసిన

శాస్త్రాలన్నీ చదవదగినవా డతడు. బృహస్పతిదగ్గర నేర్చుకుంటాడు. అవి పాటించడంలో నాయకత్వం వహిస్తాడు. ఆ మహాత్ముడు నా భక్తుడు మీరు గౌరవించ దగినవాడు.'

అదుగో అంచేతే ఉపరిచరవసువు అంతవా డయాడు. అశ్వ మేధయజ్ఞంచేశాడు. మరీచుడూ మొదలైన స పరుషులూ, వాళ్ళతో సమానులైన మహానుభావులూ, రుత్విక్కులయూరు. బృహస్పతి యజ్ఞకార్యాలన్నీ నడిపించాడు. ప్రజాపతికుమార్కు ఏకతాడూ, ద్వితుడూ, త్రితుడూ నదస్యులయారు.

ఉపరిచరవసువు అహింసకుడు. అంచేత ఆయజ్ఞంలో సశువు చంపకండా పరమనిష్ఠతో అరణ్యకం అనే వేదభాగంలోని వాక్యాలు విష్ణువుగురించి పఠించాడు. దయామయుడు విష్ణువు, అతడికిమాత్రం అనుపడుతూ వచ్చి హవిర్భాగం పుచ్చుకు వెళ్ళాడు.

దివ్యప్రజ్ఞకల బృహస్పతి కోపం తెచ్చుకున్నాడు. 'తనకోసం ఎత్తిన పురోదాశం (యజ్ఞంలోచేసినపిండివంట) అందరి దేవతల్లాగే నాకు అనువది పుచ్చుకోలేదు విష్ణువు!' అంటూ కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకున్నాడు. వినయంతో వోనార్చాడు ఉపరిచరుడు. 'కోపం విడిచిపెట్టు' అన్నారు నదస్యులు. 'తనకోసం ఉద్దేశించిన హవిర్భాగం తాను తీసు కున్నాడు విష్ణువు. దీనికి కోపమెందుకూ! నీకూ మాకూ అతడి దర్శనం శక్యంకాదు. బ్రహ్మమానసపుత్రులమైన మేము అతడి దర్శనంకోసం ఎంతో తపస్సుచేశాం. 'పాలనముద్రంలో తెల్లటి దొక దీవి వుంది. అక్కడికి వెళ్ళండి. అక్కడ తెల్లటి మనుషులున్నారు. ఇంద్రియాలు గలిచినవాళ్ళు వాళ్ళు. నిరాహారులు. విష్ణుభక్తులు. వాళ్ళకి చెమట పట్టదు. పరిమళిస్తూవుంటాయి వాళ్ళ శరీరాలు. వాళ్ళకే తనరూపం చూపిస్తాడు విష్ణువు. వాళ్ళు చూసినప్పుడు మీరూ చూడవచ్చేమో' అని మాతో అంది ఆకాశవాణి.

‘దాంతో మేం అందరమూ సంతోషంతో వెంటనే తెల్లదీవికి వెళ్ళాం. ఆకాశవాణి చెప్పినట్టే తెల్లవాళ్ళని చూశాం. అలాటికాంతి ఏదేశంలోనూ, ఏజాతిలోనూ లేదు. వాళ్ళందరూ చూసిన జపం చేసే వాళ్ళే. వాళ్ళ ఏకాంతజపం దడిదాపునే మేం నించున్నాం.

‘ఇంకలో వెయ్యిసూర్యులంత వెలుగుతో దివ్యమైన వాక లేజోరూపం వాళ్ళుండటం కనిపించింది. వాళ్ళందరూ భక్తితో ప్రణామాలు చేశారు. ‘జయ పుండరీకాక్షా, జయ హృషీకేశా! జయ విశ్వభావనా! నమస్తే, నమస్తే’ అన్న కేకలు ఆకాశం అంటినట్టు కొలిచారు. ఆలేజస్సులో మాకళ్ళు చెదిరిపోయాయి. ఏదీ చూడలేక పోయాం. ఏదీ తెలుసుకోలేకపోయాం. అప్పుడు ఆకాశంమీద వాక భూతం ‘మీ ఎడటి మహాపురుషుడే విష్ణువు. మీతపర్యా, దానమూ విష్ణువుని చూడడానికి చాలవు. ఏకాంత భక్తితో ఎన్నో ఏళ్ళకికాని విష్ణుదర్శనం కాదు. ఇలా తొందరపడితే చూడగలరా?’ అంది.

‘విని తిరిగివచ్చేశాం. ఇదీ విష్ణువురీతి. అంచేత గోపం పనిలేదు. యజ్ఞం నడిపించు’ అన్నారు.

ఇలా ఏకతుదూ, ద్వితుదూ, త్రితుదూ చెప్పాక, శాంతించాడు బృహస్పతి. యజ్ఞం చక్కగా జరిగించాడు. ఉపరిచరవసువు పుణ్యపర్వదైరాజ్యం చేశాడు.

ఒకనాడు స్వర్గంలో కేవలతలూ, మునులూ, గోష్ఠిలోవుండి ‘యజ్ఞాల్లో మేకలు చంపాలి’ అన్నారు దేవతలు. ‘మేకలు అన్నంత మాత్రాన అన్నియుగాల్లోనూ మేకలే అనుకోకూడదు’ అన్నారు మునులు — ‘కృతయుగంలో మేకలు (అజాలు) అంటే ఓషధులు అన్నాయి వేదాలు’ ఇలా వాదం పెరిగింది. ఇంతలో దైవికంగా ‘ఉపరిచరవసువు అక్కడికి వచ్చాడు. ఉభయపక్షాలవాళ్ళూ తీర్పు

అతడిమీద పెట్టాడు. అతణ్ణి అడిగారు. దేవతల పక్షమై, అన్ని యుగాల్లోనూ యజ్ఞాల్లో మేకలు చంపవచ్చు' అన్నాడు ఉపరిచరుడు.

వేదాలకి అపార్థం చెప్పినందుకు కోపం తెచ్చుకున్నారు మునులు. శపించారు భూమిరంధ్రంలో పడిపోయాడు ఉపరిచరుడు. దేవతలు అతడిదగ్గిరికి వచ్చారు. 'నీకు నొప్పి, దప్పిక లేకండా వుండాలి! విష్ణువుదయవల్ల ఎప్పటిలాగే వుంటావు' అంటూ వోదార్చారు.

'విష్ణువునే ధ్యానించాడు ఉపరిచరుడు వెంటనే విష్ణువు గరుత్మాంతుణ్ణి పంపాడు. స్వదేహంతో అదిణ్ణి బ్రహ్మాంశం చేర్పించాడు. గౌరవించాడు. బ్రహ్మానందం పొందాడు వసుగాజు. ధర్మరాజు నువ్వు అడిగిన తెల్లవాళ్ళ దివ్యత్వం చెబునూ, ప్రసంగవశాత్తూ ఉపరిచరవసువు కథ వచ్చింది. నారదుడి సంగతి విను. అలా నారదుడికి తెల్లదీవీ, అమృతులైన తెల్లనునుషులూ తిన మనుషులో అవుపించారు. వాళ్ళ దగ్గిరికి వెళ్ళాడతడు. ఆదరించారు వాళ్ళు. భక్తితో నమస్కరించాడు నారదుడు. ఏకాంతులైన వాళ్ళకి - ల్లంత దగ్గిరలో నిలబడ్డాడు. దుష్కరమైన తపోవృత్తితో చేతులు మీదికెత్తి దివ్య నామాలు ఉచ్చరించాడు. అక్కడి జీవులందరూ ఆనందించినట్లు విష్ణు దేవుణ్ణి స్తుతించాడు. ఏకాంతభక్తితో అలా స్తుతించడంతోనే తెలుపూ, నలుపూ, పసుపూ, ఎరుపూ, కపిలవర్ణమూ, ఆకువచ్చారంగులతోనూ ఎన్నో అన్ని శిరసులతోనూ, ఎన్నో చేతులతోనూ, ఎన్నో పాదాలతోనూ, వేదికా, కమండలుపూ, స్రుక్కూ, స్రువమూ అగ్నిహోత్రమూ వాటితోనూ, ఓంకారమూ, గాయత్రీ, నాలుగు వేదాలూ ఉచ్చారణతోనూ, మహాద్భుతమైన దివ్యమైన నిజరూపంతో దర్శనమిచ్చాడు విష్ణువు. వినయంతో, భక్తితో తడబడిపోతూ సాగిల బడ్డాడు పరమముని నారదుడు. ఆదరించాడు విష్ణువు.

‘నారదా! ఎవ్వరూ నన్ను చూడలేరు. ఏకాంతులు మాత్రం చూడగలరు. నువ్వు ఏకాంతకుడివి. కనకనే చూడగలిగావు’ అంటూ వరం కోరమన్నాడు. ‘దేవా నీదర్శనంకంటే నాకు కావలసిన వరమేముంది?’ అన్నాడు నారదుడు. ఎంతో దయ చూశాడు విష్ణువు.

‘ఆత్ముడు ఇంద్రియాలకి అందిరాడు. అన్ని భూతాలూ నశించినా అతడు నశించడు. మూడుగుణాలూ లేని సర్వాత్ముడతడు. సర్వసాక్షి. పుట్టుకలేని వాడు. గుర్తులేనివాడు. క్షేత్రజ్ఞుడు. జీవుడే వాసుదేవుడు, సంకర్షణుడు. మనస్సు ప్రద్యుమ్నుడు. అహంకారం అనిరుద్ధుడు. ఇవన్నీ నేనే. ఇరవైనాలుగు తత్వాలకీ ప్రభువైన ఇరవైఅయిదో తత్వం నేను. పరమపురుషుడని నన్నే అంటారు. నేను తప్ప పరంలేదు. ఏకాంతుడు చూసి మోక్షపదం పొందే పరమాత్ముణ్ణి నేనే. నేనే వాసుదేవుణ్ణి. గుర్తులేనివాణ్ణి. నన్ను తెలుసుకోడమే ముక్తిసాధనం. పంచభూతాలూ, రక్తమాంసాలూ, మూలుగు లేందే శరీరం లేదు. వీటికి జీవుడి సంయోగం లేకపోతే చేష్టవుండదు. జీవం వేరూ, శరీరం వేరూ అని తెలుసుకోవాలి. జీవుణ్ణి చూశామంటారే అది నా మాయావిలాసం. జీవుడు నాలో కూడిన వాడని దృఢంగా తెలుసుకోవాలి. భక్తి అధికం కలవాడు నన్ను సులభంగా పొందుతాడు. అతడికి ముక్తి ప్రసాదిస్తాను. ఆదిత్యులూ, మరుత్తులూ, వసువులూ, రుద్రులూ మొదలైన దేవతలూ, బ్రహ్మ, వేదాలూనా ఆత్మకనకనే అంతవిశేషంగా గౌరవం పొందుతున్నాయి.

‘బ్రహ్మదేవుణ్ణి సృజించాను. అన్నిలోకాల భారమూ అతడికి అప్పగించాను. నేను నివృత్తుణ్ణి, మధ్యవర్తిగా వుండి, దివ్యమైన సహాయం మాత్రం చేస్తున్నాను.

బొక్కక్కకాలంలో లోకం మేలుకోసం అవతారమెత్తు తున్నాను. వరాహరూపంలో హిరణ్యాక్షుణ్ణి చంపుతాను. నరసింహ రూపంలో హిరణ్యకశిపుణ్ణి చంపుతాను. పరశురాముణ్ణి రాజల్ని, దశరథరాముణ్ణి రావణాసురుణ్ణి సంహరిస్తాను. భూభారం తొలి గించడానికి యాదవకులంలో పుడతాను. దేవేంద్రుడి కొడుకై పుట్టిన నరుడి సహాయంతో ధర్మం స్థాపిస్తాను పూర్వమే నేను నరుడూ నారాయణుడూ అని రెండూరూపాలతో రుషిత్యంపొంది లోకం రక్షిస్తున్నాను. ఆ మూర్తులతోనే విలాసంగా మానవావతారమెత్తి కంసుడూ, కాలయవసుడూ, బాణుడూ, మురుడూ, నరకుడూ మొదలైన కంటకుల్ని చంపుతాను. బాణాసురుణ్ణి రక్షిస్తానని కుమార స్వామితో కూడావచ్చిన శివుణ్ణి గెలిచి, బాణాసురుణ్ణి పరాభవిస్తాను. పూర్వం మత్స్యవతారమెత్తి వేదాలు ఉద్ధరించాను. కూర్మావ తారమెత్తి దేవతలకి మేలుచేశాను. నాచరిత్రలు నువ్వు విన్నవే. ఇంతేకాదు, రక్షణకోసం ఏమేమిచెయ్యాలో అన్ని చేస్తాను. అన్నీ అనంతరం నన్నే చేరతాయి. నారదా! నువ్వు బ్రహ్మకుమారుడివి. ఏకాంతికుడివి. అంచేత నాతత్వం నీకు చెప్పాను. ఈ శ్వేతద్వీపం తెల్ల మనుషులు చూడు. వీళ్ళకి ఆహారం అక్కరలేదు. ఇంద్రియాలూ, చెమటా వుండవు. శరీరాలు పరిమళిస్తూవుంటాయి. వీళ్ళంతా ఏకాంతి కులు. ఎప్పుడూ నన్ను ధ్యానిస్తూవుంటారు వీళ్ళదగ్గర గండిక చెయ్యకూడదు. కనక నువ్వు ఇకవెళ్ళు' అంటూ ఆదరంతో అతణ్ణి పాగనంపాడు.

పరమానందంతో బదరికాశ్రమం వచ్చాడు నారదుడు. నరనారాయణుల్ని చూశాడు. భక్తిపూర్వకంగా వాళ్ళదగ్గర సెలవు తీసుకున్నాడు. విష్ణువు చెప్పిన వేదార్థం యోగమూ, సాంఖ్యమూ

అంతటా ముని సంఘాలలో వినిపించాడు. అలా వినిపిస్తూ బ్రహ్మాదగ్గరికి వెళ్ళాడు. అక్కడా వినిపించాడు.

ధర్మరాజు — బ్రహ్మాకి అది తెలియదనా?

భీష్ముడు — తెలియకే? తెలుసు. అయితే అతడికొలుపుకి వచ్చిన సిద్ధులూ, సాధ్యులూ ఎరగరు కదా? వాళ్ళకే వినిపించాడు. కమంగా అది లోకమంతటా ప్రచారమైంది. మాతండ్రి శంతనమహారాజు విస్తారంగా వినిపించాడు నాకు. అనే నేను నీకు చెప్పాను. మునులూ దేవతలూ ఇది విని మెచ్చుకుంటారు విష్ణువుని స్తోత్రం చేస్తారు. భక్తితో జపిస్తారు, మననంచేస్తారు. నువ్వు అలాగే చెయ్యి. సీతిపరులకీ, శమమూ, దమమూ కల విష్ణుభక్తులకీ ఈ పురాణకథ వినిపించు. ఇంతవరకూ నువ్వు విన్న ఉపాఖ్యానాలు ఏవీ దీంతో సాటిరావు. ఇది చదివినా, విన్నా దీర్ఘాయువు కలుగుతుంది. సీరీ, సంపదా కలుగుతాయి. ఆరోగ్యమూ కలుగుతుంది.

భీష్ముడు చెప్పింది విని పాండవులు అది చదువుతూ, వింటూ, భక్తితో విష్ణువుని నేపించారు. వ్యాసమునీండును నారాయణ మంత్రం రోజూ జపిస్తూ విష్ణుపూజకోసం ఆకాశమార్గాన పాల సముద్రానికి వెళుతూ వుంటాడు.

ఇలా వైశంపాయనుడు చెప్పడంతోనే సంతోషించాడు జనమేజయుడు, “మునీందా! మోక్షం ఎంతో సాధ్యమైందని చెబుతారు. జనులు యావన్మందీ తమ అభ్యుదయంకోసం కర్మల్లో మగ్నులై వుంటారు. ఒకళ్ళమూటెందుకూ? దేవతలుకూడా ఈధర్మం పాటించకండా వావిర్భాగాలు అనుభవించడంలోనే మగ్నులై వుంటారు. వాళ్ళగతి ఏమిటా అని ఆలోచిస్తూవుంటాను. ఏమిటిది?” అని అడిగాడు.

అందుకున్నాడు వైశంపాయనుఁ — “మేరుపర్వతం మీద శిష్యులచేత పంచమవేదం చదివించాడు గురుదేవుడు వ్యాసముని. కేనూ, సుమంతుడూ, వైలూడూ, జైమినీ ఇప్పుడు నువ్వు నన్ను అడిగినట్టే గురుదేవుణ్ణి అడిగాం. ఆయన దయతో మాకు ఇలాచెప్పాడు— ‘భూతభవిష్యద్వర్తమానాః తెలుసుకునే దివ్యజ్ఞానంకోసం నేనుపాల సముద్రం వొడ్డున తపస్సుచేశాను. నాగాయణుడి అనుగ్రహంవల్ల నా గోరిక సిద్ధించింది. అంచేత సృష్టి ఆరంభంలో బ్రహ్మమొద్దలైన దేవతలు చేసిన పనులు నాకు తెలుసు. కనక మీరు అడిగిన విషయం వివరిస్తాను. వినండి. ఆదిత్యులూ, మరుత్తులూ, వసువులూ, రుద్రులూ మొదలైన దేవతలూ, మునులూ బ్రహ్మదేవుణ్ణి చూసి, ‘మేం ఏం చెయ్యాలి? దయతో సూచియ్యి’ అని విన్నవించారు. సంతోషించాడు బ్రహ్మ. ‘మీరు ఏం చెయ్యాలి అన్న ఆలోచన ముందే నామనస్సులో వుట్టింది. అదే మీరూ అడిగారు. మంచిపనిచేశారు. మీరూ నాకూ బలం కలిగించే విధానం ఉపదేశించమని విష్ణుదేవుణ్ణి శరణు వేడుకుంటాం. రండి’ అన్నాడు. అంతమందినీ వెంటపెట్టుకుని పాలసముద్రం వొడ్డుకి వెళ్ళాడు. ఎన్నో వేల సంవత్సరాలు ఘోరమైన తపస్సుచేశాడు. అప్పుడు మధురగంధీరస్వరంతో వాక అశరీరవాణి వినిపించింది.

‘మీరు వచ్చినపని ఎరుగుదును. లోకాలన్నిటికీ బ్రహ్మగురువు. ఇతడు ఏది చెప్పితే అది చెయ్యండి. ఇతడు చెప్పినదే వేదప్రమాణం వేదసమ్మతంగా వాక యజ్ఞం చెయ్యండి. అందులో నాకు భాగం కల్పించండి’ అంది.

“బ్రహ్మ చెప్పినప్రకారం దేవతలూ, మునులూ వైష్ణవయాగం చేశారు. అందులో విష్ణుమూర్తికి భాగం కల్పించారు. దయతలిచాడు

విష్ణువు. కనపడకుండా వాళ్ళతో అన్నాడు - 'నామాట ప్రకారం ప్రవృత్తి వ్యాపకమైన పుణ్యకార్యం చేశారు. ఈపుణ్యానికి ఫలం నేను నిరూపిస్తాను. మరీచీ, అంగిరసుడూ, అత్రీ, పులస్త్యుడూ, పులహుడూ, క్రతువూ, వశిష్టుడూ బ్రహ్మమానసపుత్రులు. బ్రహ్మతో సమానులు వేదాచార్యులు. యజ్ఞకార్యధురంధరులు. వీళ్ళు విధించిన ప్రకారం అన్ని యజ్ఞాలూ మనుషులు సమపుతారు. మాకు అందరికీ ఆయజ్ఞాల్లో భాగాలు లభిస్తాయి. ఆభాగాలతో తృప్తిపడి మీరు వృద్ధిపొందుతారు. సన, సనకసనందన, సనాతన, కపిల, సనత్కుమారులూ బ్రహ్మమానసపుత్రులు. సహజమైన జ్ఞానమూ, విజ్ఞానమూ కలవాళ్ళు. నిన్పిత్రివరులు. సాంఖ్య, యోగప్రవర్తకలు. వీళ్ళవల్ల మోక్షధర్మాలు స్పష్టపడతాయి. తల్లీ, తండ్రి, గురువూ అన్నీ బ్రహ్మే మీకు. నాశాసన తో ఇతడు సర్వశాసకుడై వుంటాడు. నాలలాటంలో పుట్టిన రుద్రుడు అన్నిలోకాలూ ఆరాధించదగ్గవాడు. అన్నివరాలూ ప్రసాదిస్తాడతడు. మీరు వెళ్ళండి. వేదకర్మలు ఈ బ్రహ్మ, మరీచీ మొగలైన ప్రజాపతులూ చెప్పినట్టు జరుగుతాయి. ఇది కృతయుగం, ఉత్తమకాలం. ఈయుగంలో పశుహింస పనికిరాదు, అని ఆజ్ఞాపించాడు. మునులూ, దేవతలూ, విష్ణువుని స్తోత్రం చేశారు. సమస్కారంచేసి, తమతమ నివాసాలకి వెలిపోయారు. బ్రహ్మవాక్కుడే అక్కడనుంచున్నాడు. గుర్రం తలతో విష్ణువు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. చేతుల్లో దండకమండలుపులు పట్టుకని, వడంగాలతో వేదాలు చదువుతూ ఎడట నుంచున్నాడు. దయాదృష్టితో బ్రహ్మని కాగిలించుకున్నాడు. 'అంతటికీ నువ్వునిధాతవి. గురుడవి. ప్రభువ్వి. నీమీద భారం యావత్తూ పెట్టి, నేను నిశ్చింతగా వుంటాను. నీకు కష్టమని తోచినప్పుడు నేను ప్రత్యక్షమై అంతా చక్కగా సాగినట్టు చేస్తాను' అని అంతర్ధానమయ్యాడు.

“యజ్ఞంలో అగ్రభాగం పొందదగిన యజ్ఞధారి విష్ణువు భూ ప్రవృత్తిధర్మం బ్రహ్మ మొదలైనవాళ్ళకి నియమించాడు. ‘తానేమో అంతటా వ్యాపించాడు’ అని చెప్పి ‘లోకాలు పుట్టింది, పదిలంగా పెంచి, తనలో లీనం చేసుకుంటున్న చిన్నయస్వరూపుణ్ణి, విష్ణుదేవుణ్ణి నేవిస్తాను. చావుభుట్టుకలు లేనివాణ్ణి, విశ్వహుణ్ణి, సర్వదేవాధి దేవుణ్ణి, అదిపురుషుణ్ణి, వేదవేదాంగాలతోనూ, ఆత్మతోనూ తెలుసుకో దగినవాణ్ణి, తపస్సుకి ఫలమైనవాణ్ణి, ఈశానుణ్ణి, చాశవంశేరివాణ్ణి ఆశ్రయిస్తాను’ అంటూ ఎన్నోవిధాల ఆనారాయణుణ్ణి స్తుతించాడు. మమ్మల్ని చూసి ‘ఇది పూర్వవృత్తాంతం. జానదృష్టి’ చూసింది మీకు చెప్పాను. విష్ణువు దివ్యవచనాల ప్రకారం మంచుకోరికి. ఆ సర్వేశ్వరుణ్ణి నేవించండి. వేదవాక్యాలతో కీర్తించి నే అన్నాడు.

“గురుదేవుడి ఆజ్ఞప్రకారం మేము దుగ్యజస్సుని కేదారంలో ఆదేవుణ్ణి స్తోత్రంచేశాం. మనసా ఆ గాధిచాం. ఈభుక్త్యాభిచరీవినా, విన్నా బ్రాహ్మడు వేదవేత్త అవుతాడు. రాజు గెలుపు సంపాదిస్తాడు. కోమటి లాభం పొందుతాడు. శూద్రుడు సుఖవశతాడు. కన్య మంచి వరుణ్ణి పొందుతుంది. గొడ్డాలు సంతానం కంటుంది. ఎవరికి ఏకోరికలున్నా సఫలమవుతాయి.”

విష్ణు నామ నిర్వచనం

వైశంపాయనుడు చెప్పింది విని “గూఢమైన విష్ణువుపేర్లు విడమర్చి వివరించు” అని అడిగాడు జనమేజయుడు. వైశంపాయనుడు వివరించాడు— “అర్జునుడు అడిగితే శ్రీకృష్ణుడు తన పేర్లు విడమర్చి వివరించాడు. అవే చెపుతాను, అలకించు. శ్రీకృష్ణుడు ఇలా చెప్పాడు—‘అర్జునా! నువ్వు నరుడివి. నేను నారాసింహుణ్ణి. మన ఇద్దరికీ అదిలేదు. అంతమూ లేదు. లోకం మేలుకోసమే ఇలా భూమి

మీద అవతరించాం మనం. నాపేర్లు గూఢమైనవి. నాటిఅర్థం లేట వరుస్తాను, విను.

“నారములు అంటే నీళ్ళు అయినం అంటే పునికి. నీళ్ళు నా పునికి కనక నారాయణుడు అంటారు నన్ను. నేను లోకాల్లో వుంటాను. నాలో లోకాలు వుంటాయి. అంచేత వాసుదేవు డంటారు. భూమి అకాశమూ అంతటా నిండివుంటాను. అంచేత విష్ణువు అంటారు. ఉత్తమధర్మమైన దమంఅలవరుచుకునినన్నుకోరే పూజ్యులు భూమి అకాశమూ మధ్య వెలుగుతూవుంటారు. అందుకని దామో దరు డంటారు. అన్నమూ, నీరూ, అమృతమూ, వేదాలూ-వీటికి పృథ్వి అని పేరు. ఈ పృథ్వి నాగర్భంలో వుంది. కనక పృథ్విగర్భ డంటారు. సూర్యకిరణాలూ, చంద్రకిరణాలూ, అగ్నిశిఖలూ నాతల వెంట్రుకలు. అంచేత కేశవు డంటారు.

‘క్షత్రియత్వమూ, బ్రాహ్మణ్యమూ కలిగి, లోకం రక్షించడంకోసం అగ్నిష్టోమాలు చేసి వాళ్ళు ప్రతిధ్వనించాలతో ప్రకాశిస్తారు. బ్రాహ్మణత్వం కలిగినవాడు బ్రాహ్మడు క్షత్రియత్వం కలిగిన వాడు క్షత్రియుడు’ అంటూ బ్రాహ్మణ క్షత్రియుల మహానుభావత్వం వివరించి నిదర్శన పూర్వకం సూచించాడు. అవన్నీ అగ్నిష్టోమ మహాత్మ్యవల్లే కలుగుతామని ఇంకా ఇంకా అన్నాడు - ‘అగ్ని, చంద్రుడూ అన్ని లోకాలూ పుగుతూ జ్ఞానమూ. వాటిని కలిగించి వంతోష పెడతూ వుంటారు. అగ్నిష్టోమాలు చేసే అంశ భావించేవాళ్ళకి నేను శుభం కలిగిస్తాను యజ్ఞాల్లో నాకు వున్న వ్యావహారిక నామాలు వినిపిస్తాను విను. సరమవరదుడూ (ముక్తి ఇచ్చేవాడు) లోక భావ నుడూ (లోకం కావించేవాడు), ఈశ్వరుడూ, హృషీకేశుడూ, అహిన చిత్తుడూ - ఇలాటి పేర్లూ వున్నాయి. యజ్ఞంలో భాగం వారిస్తాను కనక వారి అనీ అంటారు. గోవు అంటే భూమి. అది పాతా

శంలో పడిపోకండా ఎత్తాను. కనక నన్ను గోవిందు డంటారు. రోమాలు లేనివాణ్ణి కాబట్టి శివవిష్ణుడంటారు. భూమి కర్షణం (సృష్టి) చేస్తాను నాశరీరచ్ఛాయ నలుపు. అంచేత కృష్ణుడంటారు. సత్తా (ఆత్మ) అనత్తా (శరీరం) ఈ రెండూ నాలోనే వుండడంచేత సత్కుడంటారు. నాకు పుట్టుక లేదు, కనక అజడంటారు. నాశనం లేదు కనక అధోక్షజు డంటారు. సత్వంనించి దూరంకాను. నా వ్యాపారంవల్లే అది సత్వమవుతుంది. సత్వంలోనేనా అవతారం. అందుకని సాత్వతు డంటారు. చ్యుతం లేనివాణ్ణి. కనక, అచ్యుతు డంటారు. వాతీమూ, పితృమూ, శేషమూ—ముఖ్యమైన ఈ మూడు ధాతువుల రూపంతో శరీరం ధరించాను. అంచేత త్రిధాతుపని అంటారు. నెయ్యినాకు బ్యాళ (వెలుగు). కనక ఘృతార్చి (నేతిబ్యాళ) అంటారు. వృషమంటే ధర్మం. ధర్మస్వరూపుణ్ణి కనక వృషుడని, అంటారు. ఆదీ మధ్యమూ, అంతిమూ తీవ్రా నాకు కనక అనాద అని, అమధ్యుడనీ, అనితుడనీ, అంటారు. శుచులంటే నాచెవులకి ఎటుగా. అంచేత శుచిశ్రవు డంటారు. పరాహవతారంలో వొక్క కోమ్ముతోనే భూమి ఎత్తాను. అంచేత ఏకశ్చిగు డంటారు. లోకం బయట పెట్టడంచేత విషరించి అంటారు. సూర్యుడిలో వుంటాను కనక కపిలు డంటారు. యోగానికి హిరణ్యమని పేరు. యోగగర్భుణ్ణి నేను. అంచేత హిరణ్యగర్భు డంటారు. నరుడూ నారాయణుడూ అని లోకరక్షణకోసం ధర్మ స్థాపనకోసం వుట్టాను. కనక అర్జునా! ధర్మరాజని అంటారు నన్ను. గంధమాదనం మీద నేను తపస్సుచేసినప్పుడు దక్షుడి యజ్ఞం మీద దండెత్తాడు శివుడు. యజ్ఞం భయపడివచ్చి నారొమ్ము చేరింది. అప్పుడు నాతల వెంట్రుకలు ముంజగడ్డిలా అయ్యాయి. అంచేత ముంజ కేశుడన్నారు. శివుడు రాద్రాకారంతో యజ్ఞం వెంటపడి నామీద

పురికాడు. ఒక ముళ్ళ దుబ్బు గండ గొడ్డలిగా అభిమంత్రించి అతడి మీద ప్రయోగించాను. అతడు దాన్ని ఖండించి తునకలుచేశాడు. అందుని నన్ను ఖండపరశు అన్నారు.

“చివరిమాట కృష్ణుడు చెప్పడంతోనే అయితే ‘అకయ్యంలో నువ్వు గెలిచావా? శివుడు గెలిచాడా?’ అని అడిగాడు అర్జునుడు

శివ కేశవులు

“కృష్ణుడిలా అందుకున్నాడు— ‘శివ కేశవుల రూపం ధరించిన రెండు మూర్తులూ యుద్ధం ప్రారంభించడంతోనే అన్ని ప్రాణులూ భయపడిపోయాయి. మునీశ్వర్లకి వేదాలు కనిపించలేదు. అగ్నులు అపామతులందుకోలేదు. దిక్కులూ, ఆకాశమూ పగిలిపోయాయి. భూమి గడగడలాడింది. కొండలు దిద్దిరాతిరిగాయి. దేవతలు దిగులు వడ్డారు. బ్రహ్మదేవుడు తెల్లపోయాడు. అంతటా సంక్షోభం అధికమైంది. దేవతలనూ, మునులనూ, వెంట పెట్టుకొని బ్రహ్మవరిగెత్తుకువచ్చాడు. శివుడిముందు సాగిలపడ్డాడు. ‘ప్రభూ! శివుడివి నువ్వు లోకాలకి శివం (శుభం) చెయ్యాలి. కోపం విడిచిపెట్టు. శివుడన్నా కేశవుడన్నా వొక్కటే. దివ్యచిత్తంలో విచారించు. నిగమవేద్యం (వేదాలవల్ల తెలుసుకోదగింది), ద్వంద్వం లేంది, గుణం లేంది, నాశనం లేంది వొకే, తత్త్వం రూపభేదాలతో లోకం తెలుసుకుండి శివ కేశవులైంది. అంతే కానీ నీకూ, విష్ణువుకీ భేదం ఎక్కడుంది? నరుడూ, నారాయణుడూ లోకంలో ఆదిపురుషులు. ఆలోచిస్తే మనం అందరమూ వొకే అంశ. శాంతించు. దివ్యచిత్తంతో చిత్తగించు. నారాయణుణ్ణి తెలుసుకో అని వేడుకున్నాడు. శాంతించాడు శివుడు, నన్నూ శాంతపరిచాడు. నెమ్మదిగా మాట్లాడాను నేను. ‘నన్నూ తెలుసుకున్నవాడు, నిన్ను తెలుసుకున్నట్టే. నిన్ను సేవించినవాడు నన్ను సేవించినట్టే. మన

ఇద్దరికీ భేదమేలేదు. అదాళనించీ నాగుండమీది శ్రీవత్సవిహ్నం
త్రిశూలవిహ్నంగా వుండనీ సుప్రకూడా నాచేతి గుత్తుతో శ్రీకంఠ
డబై ప్రకాశించు' అన్నాను.

“ఇలా మేం ఇద్దరఱూ నొకళ్ళు నొకళ్ళం ఆడరించుకున్నాం.
సేహం చేసుకున్నాం. బ్రహ్మ మొదలైన దేవతలు నుతోపించారు.
అర్జునా! ఇదీ మాయుద్ధం సంగతి. నా గెలుపే, అతడి గెలుపు. అతడి
గెలుపే నాగెలుపు. విన్నానా? నాపేర్లనివరం చెప్పానుకదూ! లోకా
లన్నిటా ఎన్నోరూపాలతో సంచరిస్తాను. శివుడంటే నేనే. ఈశా
నుడూ (సంపద కలనాడు), అభివుడూ! పుట్టుకలేనివాడూ మృడుడూ
(సుఖంకలిగించేవాడు) అయిన శివుణ్ణి నేవించు. భారతయుద్ధంలో
నేను రక్షించడంపల్ల నువ్వు గెలిచావు. నీకంటే ముందఱు శూలంపట్టు
కుని శత్రువుల్ని హతవార్చాడు శివుడు.”

“అవును, సర్వేశ్వరుడైన శ్రీకృష్ణుడు సాయముంటే మాతాత
అర్జునుడు గెలవడంలో విరతముంది? కృష్ణుడి చుట్టాలు అనడంకంటే
మాతాతయ్యల్ని వేరేస్తోత్రం చెయ్యనక్కరలేదు. నారదుడు శ్వేత
ద్వీపంలో విష్ణువు అనుగ్రహంపొంది బదరికాశ్రమంలో సరనారాయ
ణుల్ని కలుసుకున్నాడని చెప్పావు, వాళ్ళుముగ్గురూ ఏం మాట్లాడు
కున్నారు?” అని అడిగాడు జనమేజయుడు. వైశంపాయనుడు ఇలా
చెప్పాడు:

నారదుడినారాయణభక్తి

“నారదుడు వచ్చి సరనారాయణునికి భక్తితో సమస్క
రించాడు. ఆతిథ్యమిచ్చి కుశలమడిగాను సరనారాయణులు. ‘మీ
దయవల్ల శ్వేతద్వీపంలో విష్ణుదర్శనం చేశాను’ ఎత్తుకున్నాడు నార
దుడు - ‘ఆరూపం అచ్చంగా మీలాగేవుంది. ఆశ్చర్యం! అక్కడి

తెల్లవాళ్ళు ఇంది యాలు గెలిచిన వాళ్ళు. మాసవ్రతులు వాళ్ళంటే ఎంతో దయ విష్ణుమూర్తికి. వాళ్ళతో పురి నన్ను అనుగ్రహించాడు ప్రభు. ఆత్మస్వరూపం వివరించాడు బ్రాహ్మే తన అవతారాలూ చెప్పాడు. శాంతిస్వరూపమే శ్వేతం. అక్కడ సూర్య చంద్రుల వెలుగులేదు. వాయుసంచారం లేదు. ఏకాంతికుల (విష్ణుభక్తులు) కంటే విష్ణుమూర్తికి ప్రేములు లేరు. నేనూ ఏకాంతికుణ్ణయ్యారు. ఆ ప్రభువు సెలవిచ్చాక మీదగ్గిరికి వచ్చాను. మీదయకి సాత్రుణ్ణయి ఇక్కడ వుంటాను" అన్నాడు.

“ ‘విష్ణుదేవుణ్ణి చూశావు. అశిషిసూటలు వినావు. ధన్యుడి వయావు’ అన్నారు నరనారాయణులు. అక్కడ నువ్వు వుండడం మేమున్నా చూశా. ఇక్కడ వుంటానంటావా? మంచిదే. వుండు. ఆదేవుణ్ణి పూజించడం దేవతల్ని, పితృ దేవతల్ని పూజించడం. ఇదే వేదమతం. ఏకాంతికుడివికా’ అన్నారు. సంతోషించాడు నారదుడు. బదరికాశ్రమంలో వెయ్యిసంవత్సరాలు తపస్సుచేశాడు. శాంతిపొంది నరనారాయణుల సెలవుతీసుకున్నాడు. హిమాలయంమీద తన ఆశ్రమానికి వెళిపోయాడు. దేవతల పూజలందుకున్నాడు. జనమే జయా! ఈకథ పాపాలు పోగొడుతుంది. నువ్వు నిందుమనస్సుతో వినావు. శృతార్థుడి వయావు. మోక్షం ప్రసాదించే విష్ణుదేవుణ్ణి భక్తితో ఆశ్రయించు. ఇంకేమీ అక్కరలేదు. విష్ణువుని ద్వేషించే పాపాత్ములకి ఇహమూ, పరమూలేదు. వాళ్ళ పితృ దేవతలు నరకం పాలవుతారు. విష్ణువే అందరికీ ఆత్మ. తన ఆత్మమీద తత్పరతలేని దుర్మార్గులకి ఆపదలు తప్పవు. రాజా! నాగురుదేవుడు చెప్పినమాటలు మనస్సుకి పట్టించుకో. వ్యాసుడే నారాయణుడు. పండితులు తలవొంచే మహాభారతం రాయడం ఆమహాత్ముడికింతప్ప మరొకడి సాధ్యమా? ఎన్నో ధర్మాలు విడమర్చి చెప్పడం అతడికే చెల్లింది.”

విని సంతోషించాడు జనమేజయుడు. “గుర్రం మొహంతో విష్ణువు బ్రహ్మనిదుట ప్రత్యక్షమయ్యాడన్నావు. గుర్రం మొహం ఎందుకు ధరించాడతను?” అని అడిగాడు.

హయగ్రీవమహాత్మ్యం

వైశంపాయనుడు — ప్రళయకాలంలో విష్ణువు నీటిమీద యోగనిద్రలోవుండి మేలుకున్నాడు. అతడి అహంకారమే నాభి నించి బ్రహ్మగాపుట్టింది. బ్రహ్మ సృష్టి మొదలెట్టాడు. ఓం ప్రథమంగా వేదాలు పుట్టించాడు. విష్ణువుతో లీనమైవున్న మూడుగుణాల నించి సత్వగుణంలో బ్రహ్మ పుట్టాడు. రజస్తమోగుణాలు రాక్షసులయాయి. మధువనీ, కైటభుడనీ ఇద్దరు రాక్షసులు వేదాలు ఎత్తుకు పోయారు. పాతాళంలో కట్టిపడేశారు. బ్రహ్మ విచారించాడు. వేదాలే నాబలం. వేదాలే నాచూపు వేదాలేనాగతి. అవిలేకపోతే లోకాలు ఎలా సృష్టించేది? ఈ ఆపద ఎవడు గట్టెక్కిస్తాడు? ఏం దారి? అంటూ దుఃఖపడ్డాడు. విష్ణువుని ప్రార్థించాడు. విష్ణువు గుర్రం రూపంలో, రంగురంగుల వింతరూపంలో వేదాలతోసం పాతాళ లోకం వెళ్ళాడు. ఓంకారధ్వని చేశాడు. రాక్షసులు విరగపడ్డారు. ఓంకారం వినిపించినవేపు పరిగెత్తారు. వాళ్ళు అటువెళ్ళగానే ఇటు వేదాలు పట్టుకు వచ్చేసాడు విష్ణువు బ్రహ్మకిచ్చేశాడు. తరువాత ఎప్పటిలాగే నీటిమీద పడుకున్నాడు. అక్కడ పాతాళంలో తాము పరిగెత్తినదగ్గిర ఎవరూ కనపడలేదు రాక్షసులకి. అంతటా గాలించి చారు. వాళ్ళు విష్ణువుని చూశారు. యుద్ధానికి పిలిచారు. మండి పడ్డాడు విష్ణువు. మధుకైటభుల్ని చంపేశాడు.

“ఇలా సృష్టి కార్యం భంగంలేకలా చేశాడు విష్ణువు. బ్రహ్మ చక్కగా సృష్టిచేశాడు. నాటినించి గుర్రంరూప విష్ణుస్వరూపం తక్కిన

స్వరూపాలకంటే గొప్పదయింది. ఆ జగత్కర్తని వేదాలు ఆశ్రయించి వుంటాయి.

“విష్ణువే సత్యమూ మొదలైన మూడుగుణాలు కలిగిస్తూ వుంటాడు. అతడివల్లే వేదాలు ఏక్కువతక్కువలు లేకండా వుంటాయి. గుణాలుకలవాడూ అతడే. గుణాలు వుట్టించేవాడూ అతడే. వాటిని నాశనంచేసేవాడూ అతడే. వేదాలూ, యజ్ఞాలూ, శక్తికీన పుణ్య కార్యాలూ, రసాలూ, భూతాలూ అన్నీ విష్ణువరాలే.

ఏకాంతికధర్మం

జనమేజయుడు - ఏకాంతికులు లోకోత్తరులన్నారు. ఏకాంతికధర్మం అంటే ఏమిటి?

వైశంపాయనుడు - సాంఖ్యయోగసారమే ఏకాంతిక ధర్మం. వెనక జాలిగుండెతో అర్జునుడు యుద్ధానికి పూనుకోనప్పుడు కృష్ణుడు గీతల్లో చెప్పినట్లే, మొదట విష్ణువు బ్రహ్మాకి ఉపదేశించాడు. బ్రహ్మదయతో దక్షప్రజాపతికి చెప్పాడు. దక్షుడు తన దాహిత్రుడైన సూర్యుడికి చెప్పాడు. సూర్యుడు మనువుకి చెప్పాడు. మనువు ఇత్యౌకుడికి చెప్పాడు. ఇత్యౌకుడు యోగ్యులైన సజ్జనులకి ఎంతమందికో చెప్పాడు. నారదుడు నారాయణుడిదగ్గర తెలుసుకున్నాడు. అతడు యోగ్యులైన శిష్యులకి బోధించాడు. ఇలా ప్రసిద్ధిపొంది ఏకాంతధర్మం లోకంలో వ్యాపించింది. పాపాత్ములకి దొరక దిది. దీనికి అహింస మూలం. అహింసవల్లే విష్ణువు తృప్తిపడతాడు.

“విష్ణువన్నా, ఆత్మలన్నా వొక్కటే. ఒకటి, రెండు, మూడు, నాలుగు వ్యూహాల్లో వాసుదేవాదిష్టానాల్లో వ్యాపించి, భకులకి అభిప్రాయా వుంటాడతడు. మొదటివూహంలో వాసుదేవుడు. రెండో వ్యూహంలో సంకర్షణుడు. మూడో వ్యూహంలో ప్రద్యుమ్నుడు.

నాలుగోవ్యూహంలో అనిరుద్ధుడు. ఇన్ని స్థానాల్లోనూ, ఇన్నిరూపాలూ అవుపడే విష్ణువువొక్కడే. ఇంద్రియాలకి అండడు. ఏకాంతిక భక్తికి దర్శనమిస్తాడు. దానికి తపనూ, శమనూ, దమనూ కావాలి. శాంతి అంటే ఇంద్రియనిగ్రహం. అది కలవాడికి ఏకాంతికధర్మం కరతలామలకం. చింత తంతువులు పుటుక్కున తెంపేస్తుం దది.

జనమేజయుడు - అయితే సులభమైన ఏకాంతిక ధర్మమానేసి ఇతరధర్మాలు చేయడ మెందుకూ?

వైశంపాయనుడు - నిజమే. కానీ మనమల మనసుల్లో సాత్వికమూ, రాజసమూ, తామసమూ వికారాలున్నాయి. సత్వగుణవికారం ఉత్తమమైంది. దానివల్ల విష్ణువుని పొందవచ్చు. సాత్వికులే ఏకాంతికులు. వాళ్ళపనులన్నీ విష్ణువే నడుపుతాడు తక్కిన వాళ్ళసంగతి విను. రాజస తామస వికారాలు పూర్తిగావున్నప్పుడు ఏకాంతికధర్మం సాధ్యంకాదు. అలాటివాళ్ళకి ప్రతీజన్మలోనూ సంసారబంధం తప్పదు. విష్ణువుదయకి పాశులుకారునాళ్ళు. ఏకాంతికులు విష్ణువుహృదయంలో వుంటారు. వాళ్ళకి విష్ణువుకి భేదమే లేదు. ఇదే వేదాలు చెపుతున్నాయి. ఈ ఏకాంతమార్గం మాగురుదేవుడు దయతో నాకు చెప్పాడు. నేను శ్రద్ధతోవిన్నాను. అనుసరించ గలిగితే ఈమార్గం అనుసరించు. విష్ణువుని చేరుకో.

జనమేజయుడు - వేదాల్లో సాంఖ్యమూ, యోగమూ, పశుపతమూ, పాంచరాత్రమూ, - ఇలా ఎన్నోవున్నాయి. వీటి అన్నిటికీ వొకటైనా నిష్ఠ! వేరువేరా? వీటిని అనుసరించేవాళ్ళెవరు?

వైశంపాయనుడు - యమునానదిమధ్యద్వీపమీద జ్ఞానంతో వెలిగిన మహాత్ముణ్ణి, వేదాలకి నిదానమైన మునీశ్వరుణ్ణి, లోకమంతా వ్యాపించిన తేజస్కారిని, పరాశరులకుమారుణ్ణి, మహాభారతి రచయిత వ్యాసదేవుణ్ణి నేవిస్తాను.

పాశుపతమూ, మొదలైన సిద్ధాంతాలన్నిటికీ విష్ణుదేవుడే లక్ష్యం. అత్యసాందడానికి ఏర్పడినమార్గాలే ఇవన్నీ. వేదాలకి నారాయణపుత్రుడూ, అవాంతరతముడూ అయిన వ్యాసదేవుడూ, సాంఖ్యానికి కపిలుడూ, యోగానికి బ్రహ్మ, పాశుపతానికి శివుడూ, సాంచరాత్రానికి విష్ణుపూ ప్రవర్తకులు. అందుకే సాంచరాత్రానికి వైష్ణవ మంటారు.

జనమేజయుడు - వ్యాసుడు పరాశరపుత్రుడని కదా చెప్పావు. నారాయణపుత్రుడేలా అయ్యాడట ?

వైశంపాయనుడు - హిమాలయ పర్వతం దగ్గర మహాభారతం రాస్తూ అలసిపోయాడు వ్యాసదేవుడు. శిష్యులు భక్తితో శుశ్రూష చేస్తున్నారు వాళ్ళకి విరోధం కిగిలిస్తూ వేదార్థాలూ, భారతార్థాలూ వివరిస్తున్నాడు గురుదేవుడు. నేనూ, మరికొందరు శిష్యులూ పాదాభివందనం చేసి 'నారాయణుడంటారు నిన్ను. అదేమిటో దయతో సెలవియ్యి' అని వేడుకున్నాం. గురుదేవుడు ఇలా చెప్పాడు:

వ్యాసుడి పుట్టు పూర్వోత్తరాలు

'ఆదికాలంలో విష్ణువు, ప్రజాసృష్టికోసం తన నాభిపద్మంలో బ్రహ్మని పుట్టించాడు. బ్రహ్మ, భూతసంఘాలన్నీ సృష్టించాడు. అతడినోట వేదాలు కల్పించాడు విష్ణువు. వాటి మేలుకోసం అవాంతరతముడని మానసపుత్రుణ్ణి పుట్టించాడు. గొప్పవిజ్ఞానవంతుడతడు భక్తితో మొక్కి నుంచున్నాడు. 'గృహభావంతో వేదాలు విని వాటిని వ్యాసం (విభాగం) చెయ్యి' అని ఆజ్ఞాపించాడు. విష్ణువు. తండ్రి ఆజ్ఞాసకారు వేదవిభాగం చేశాడు అవంతరతముడు. సంతోషించాడు విష్ణువు. ప్రేమతో 'వేదవ్యాసా!' అని పిలిచాడు - 'ప్రతి మన్వంతరంలోనూ నాకుమారుడివై పుడతావు. ఇంకా మన్వంతరాలుగూ

తాయినీకు. నాచరిత్రలూ, ముల్లోకాల నడవల్లా, అన్ని ధర్మాలూ అవగతమవుతాయినీకు. గడిచిపోయినవీ, గడుస్తున్నవీ, గడవబోయేవి తెలుసుకుంటావు. మనులమెప్పు సంచాదిస్తావు. లోకోత్తరుడైన పశి మ్మడి మనపడినై, జ్ఞానవంతుడినై పరాశక్తుతుడినై పుడతావు. నీవల్ల పుట్టిన కారవరాజులు పరస్పరక్రోధంతో యుద్ధం చేస్తారు. వాళ్ల వంశం వాళ్ళు నాశనం చేసుకుంటారు. గడ్డకాలంవల్లంచెడిన వేదాలు అప్పుడుకూడా విభాగిస్తావు. దేవశక్తిమునుల్ని సంతోషపెడతావు. ధర్మవందేహం తొలిగిస్తావు. లోకాలు 'సందేహాలు తీర్చివవాడు. పుణ్యాశ్రమ, లోక హితవాణి' అని నిన్ను పొగుడుతారు. కీర్తి మంతుడి వపుతావు. నిన్ను మోహంబొడలదు. మోహం బొడిలిన కుమారుడు కలుగుతాడు. వేదవిభాగంచేశాక, జ్ఞానమూ, యోగమూ, సాంఖ్యమూ, నీకు పట్టుతాయి' అని అంతర్ధానమయాడు. ఇదీ నేను నారాయణ కుమారుణ్ణయిన కథ ఎంతోకాలం తపస్సుచిశాను. విష్ణుదేవుడి దయః పాత్రుణ్ణయూ' అన్నాడు.

రాజా! ధర్మరాజు నారరనారాయణ సంవాదం విన్నప్పుడు నారదుడు శ్వేతద్వీపంలో విష్ణుపునయ సంచాదించడమూ, బదరి కాశ్రమం వచ్చి నరనారాయణునితో ప్రశంగించడమూ, అక్కడ తపస్సు చెయ్యడమూ, చెప్పాడు. అతడు మేం తడిలెట్టే అడిగితే దేవతలు మోహధర్మపరు కాక, యజ్ఞలో హవిర్భాగాలి పుచ్చు కోడమూ, గుర్రంతలతో అశతరించిన విష్ణుపులీలమూచెప్పాడు మా గురుదేవుడు. అర్జునుడి ప్రర్నమీద పాశుపతమూ మొదలైన వేద ధర్మాలన్నీ వొక్కటే అని చెప్పాడు. ఏకాంతిధర్మమూ వివరించాడు. ధర్మరాజూ, శ్రీకృష్ణుడూ యావన్మండీ విన్నారు. అర్జునుడు అడగడంతో తనపేర్లు శ్రీకృష్ణుడు నిర్వచనం చేశాడని ముందే చెప్పాను. దైత్యులగా ఇవాళ నువ్వు అడిగావు కనుక ఇంతదూరం

చెప్పాను. ఇది మనస్సుకి పట్టించుకో. ఈకథ నైష్ఠవం. ఇది విన్నా చదివినా ఆయురారోగ్యమూ, సిరీ సంపదా కలుగుతాయి. మోక్షం దొరుకుతుంది. ఇక ప్రకృతం -

అలా భీష్ముడు చెప్పిన కథలు వింటూ సంతోషించి మల్లీశలా అడిగాడు ధర్మరాజు - “రాజధర్మాలూ మొదలైన అన్నిధర్మాలూ వివరించావు. అయితే వీటి అన్నిటిలోనూ ఉత్తమమైన ధర్మమేది?”

“ధర్మాల్లో వ్యర్థమైందంటూ వాక్కటి లేదు” అంటూ అందుకున్నాడు భీష్ముడు - “ఎవళ్ళకి వచ్చినధర్మం వాళ్ళు చేస్తారు. అదే వాళ్ళకి నోరినఫలమిస్తుంది. లోకంలోరే ఇది. అది అలావుండనీ.

పద్మనాగుకథ

“యథేచ్ఛగా తిరుగుతూ నారదముని వాకనాడు దేవేంద్రుడి దగ్గికి వెళ్ళాడు. తగిన సత్కారంచేశాడు దేవేంద్రుడు. సుఖంగా కూచున్నాక, అతడి మొహంమీద చూపులు నిలిపి, ‘ముసీంద్రా నువ్వు తిరిగినచోట ఏదైనా వింత చూశావా?’ అని అడిగాడు. అప్పుడు నారదుడు వాక కథ చెప్పాడు. అది నువ్వు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానమవుతుంది. ఆలకించు.

“గంగానది దక్షిణానరంలో మహాపద్మం అని వాక పట్టణం వుంది. అందులో భృగుడని వాక బ్రాహ్మణుడున్నాడు. ఎంతో మంచివాడతడు. ధర్మాత్ముడు. సత్యవతుడు. అహింసాపరుడు. ఇంద్రియాలు గెలిచినవాడు. కులధర్మపరుడు. శ్రోధ మొరగడు న్యాయంగా సంపాదించిన ధనంతో దేవపూజా, పితృపూజా, అతిథి పూజా చేసేవాడు. జ్ఞాతుల్నీ, స్నేహితుల్నీ పోషించేవాడు. వినయ పంతులైన కుమారాళ్ళని కన్నాడు. అంతమంది మచ్చుకన్నట్టు బతి

కాదు. ఆత్మనిష్ఠకోరి, ఏది మంచిపనో, ఎలా ముక్తిపొందడమో అని విచారిస్తూవుండేవాడతడు.

“ఇలా వుండగా వొకనాడు వొక ఉత్తమబ్రాహ్మడు తన ఇంటికి అతిథిగా వచ్చాడు. అతడికి భక్తిపూర్వకంగా ఆతిథ్యమిచ్చి, ఇలా అడిగాడు భృగుడు - ‘పుణ్యాత్మా! నీ కన్యనిమాటలు వింటే, నీమీద స్నేహంకలుగుతోందినాకు. నామనస్సులోమాట చెబుతాను. స్నేహంతో నాకు మేలుకలిగేమాట చెప్పు. ఆత్మవ్యసాపం తెలుసుకోవాలని నా ఆరాటం. లోకసామాన్యమైన గుణాలవల్ల శాశ్వత సుఖం పొందడం ఎలాగ ?’

“‘నేనూ నీస్థితిలోనే వున్నాను’ అన్నాడు అతిథి - ‘మోహంలో ములిగి ఆత్మ వ్యసాపంకోసం దేవులాడుతున్నాను. దారీ తెన్నూ కనపడకండా వుంది. ముక్తికోసం కొందరు. బ్రహ్మచర్యం చేస్తారు. కొందరు గృహస్థధర్మం అవలంబిస్తారు. కొందరు అడివికి వెళ్ళి తపస్సుచేస్తారు. కొందరు వన్యసిస్తారు. కొందరు యజ్ఞాలుచేస్తారు. కొందరు గొప్పగొప్ప దానాలుచేస్తారు. కొందరు తల్లిదండ్రుల సేవచేస్తారు. కొందరు గురుభక్తులవుతారు. కొందరు మంచినడత అలవరుచుకుంటారు. ఇంద్రియాలు అదుపులో వుంచుకుని, వశ్యమూ, అహింసా అనువరిస్తారు. ఇలా ఎన్నో ధర్మద్వారాలున్నాయి. అయినా అందరికీ ఆత్మానందం అలవడదు. ఒకటి ఉపదేశిస్తాను, విను.

“‘వైమిశారణ్యంలో గోమతి అని వొక ఉత్తమనది వుంది. అందులో మహాపద్మం అని వొక మడుగుంది. ఆతీర్థంలో మాంధాతా మొదలైనవాళ్ళు ఎంతోమంది వెనక గొప్పగొప్ప తపస్సులు చేశారు. ముక్తిపొందారు. మహాపద్మం మడుగువొడ్డున ఇల్లుట్టుకుని వొక నాగరాజు వున్నాడు. అతడివేరు పద్మడు. మహాత్ముడతడు.

అన్ని ధర్మాలూ తెలుసు నతడికి. దయాపరుడు. సజ్జనులు గౌరవించ దగినవాడు. పుణ్యాత్ముడు. గుణవంతుడు. అతిథులంటే ప్రాణం పెడతాడు. ఆ సర్పరాజుని చూడు. ఎంతో ఆదరిస్తాడు నిన్ను. నీకోరిక తీరుస్తాడు. నామాట విను' అన్నాడు.

“సంతోషించాడు భృగుడు. మహత్మా! ‘నీ ఉపదేశంతో నామనస్సు తెలుపుకుంది. మిగిలిన పగలూ, ఈరాత్రి నాఇంట్లో వుండు. నన్ను ధన్యజ్ఞి చెయ్యి’ అని ప్రార్థించాడు. అంగీకరించాడు బ్రాహ్మడు. అతఁణి పూజించి ఆరాత్రి ధర్మకథలతో కాలక్షేపంచేశాడు భృగుడు. మర్నాడు తెల్లవారడంతోనే అతడి అనుమతిపొంది, అతఁణి సాగనంపాడు. నైమిశారణ్యం పయనమయ్యాడు. బంధువుల్ని స్నేహితుల్ని వాప్తించి బయలుదేరాడు. దారికొసాకూ ఎన్నో తీర్థాలు నేవిస్తూ నైమిశారణ్యం వెళ్ళాడు. గోమతి నదిలో సుప్రసిద్ధమైన మడుగు మహావర్షం చేరాడు. దానివద్ద నాగరాజుమందిరం చూశాడు. లోలికి వెళ్ళాడు. నాగరాజభార్య ఎదురువచ్చింది. భక్తితో లోలికి తీసుకువెళ్ళింది. పూజించింది. ‘ఎందుకు వచ్చావో చెప్పు. ఏం చెపితే అది చేస్తాను’ అంది.

“‘జీవీ! నీభర్తని చూడాలని వచ్చాను. అతడు ఎక్కడ వున్నాడో చూపించు’ అన్నాడు భృగుడు ‘తనవంతు వచ్చింది. సూర్యుడిరథం ఈడ్చడంకోసం వెళ్ళాడు. † ఏడెనిమిది దినాల్లో తిరిగి

† సూర్యుడిరథం వైశ్రమానంలో వాసుకీ, వైశాఖంలో కచ్చవీరుమా శ్రీషంంలో తక్షకుమా, ఆషాఢంలో నాగుమా, శ్రావణంలో ఏలాపుత్రుమా, భాద్రపద లో శంఖపాలుమా, ఆశ్వయుజంలో ధనంజయుమా, కార్తీకంలో విరాతుమా, మార్గశీర్షంలో పద్ముమా, పుష్యంలో కర్కొటకుమా, మాఘంలో బలుమా, ప్రాల్దణంలో అశ్వతిరుమా లాగుతారని విష్ణుపురాణం అం. 2 అ. 10

భాగవతం. స్కం. 12

వస్తాడు. నీకు ఏం కావాలో చెప్పు. నేను చేస్తాను' అంది పద్మ నాగు భార్య. 'నీభర్తని చూడడం తప్ప మరేమీ అక్కరలేదు' అన్నాడు భృగుడు - 'అందా కా అమనో ఆ అడివిలో వుంటాను, నాగరాజు వచ్చాక తెలియ చెయ్యి. మరచిపోకు' అంటూ వెళ్ళి గోమతివాడ్డున అడివిలో తిండి తిప్పలూ లేకండా కపంచేస్తూ కూచున్నాడతడు.

“ఆరురోజులయేసరికి పద్మనాగుబంధువులునాగరాజుభార్యనీ, కుమాభ్యనీ తీసుకుని భృగుడివద్దకి వచ్చారు. 'ఇలాశిటికి ఆరుదినా లైంది. భోజనంలేకుండా వున్నావు. మేం అతిథిపూజాపనులం. మాకు ధర్మహాని కలకండా మాతథిథ్యం స్వీకరించు, ఆదరించు. అన్నమో. పళ్ళో, కండమూలాలో ఏదైనా భుజించు. మమ్మల్ని రక్షించు' అని నెమ్మదిగా ప్రార్థించారు, 'ఇంత చెప్పాలా మీరు?' అన్నాడు భృగుడు - నాగరాజు రాకొసమే ఎదురుచూస్తున్నాను. అంతవరకు అన్నం తిని అని ఆకలికానీ, నీళ్ళు తాగి అని నాహం కానీ పిసరంతా లేదు నాకు. అంతేకాని కోపంతో అడివిలో వంటరిగా వున్నాననుకుంటున్నారా? లేదు. నా నియమం ఇది. నన్ను బాధపెట్టకండి. మీకు ధర్మనిరోధం కలగకుండావుండే భాధ్యత నాది. మరి రెండు దినాలతో నావ్రతం పూర్తవుతుంది. ఎవరికోనానీ నాగరాజు రాలేదే అనుకోండి, అయినా ఆమర్నాడు మీకోరికప్రకారం భోజనం చేస్తాను. దీనికి మీరు సమ్మతించాలి' అంటూ సముదాయించి చెప్పాడు. ఒప్పుకుని వెళ్ళారు వాళ్ళు.

“తన వంతు వరపదినాలు తీరిపోగానే సూర్యుడిసెలవు తీసుకుని నాగరాజు మహాపద్ముడు ఇంటికి వచ్చేశాడు. సంతోషంతో తడబడుతూ ఎదురువచ్చింది భార్య. పాద్యమూ అదీ సమర్పించింది. సంతోషించాడు. పద్మనాగు. 'బాగున్నావా? దేవతా పూజా

అతిథిపూజా జరుగుతున్నాయి కదా? నేను లేకపోవడం చేత ఏమీ పొర పాటు కలగలేదు కదా? ' అని అడిగాడు.

“నువ్వు తీర్చిదిద్దాక, పొరపాటుండు కుంటుంది? ' అంది నాగరాజు - 'దేవతాపూజలూ, అతిథిపూజలూ, చక్కగా జరుగుతున్నాయి. ఎప్పటిలాగే చుట్టాలూ, పక్కలూ సంతోషంగావున్నారు. శిష్యులు గురుధర్మ కలిగివున్నారు. బ్రాహ్మలూ, క్షత్రియులూ మొదలైన యావన్మంది తమతమ ధర్మాలు నెరవేరుస్తున్నారు. భార్యలు పతివ్రతాధర్మం పాటిస్తున్నారు. ధర్మసూక్ష్మమెరిగిన వాడివి నువ్వు. నీమనస్సువొచ్చినట్టు జరగనిస్తానా నేను? అయితే వొక విశేషంమాత్రం జరిగింది. పుణ్యమూర్తి వొక బ్రాహ్మడు మన ఇంటికి వచ్చాడు. యథావిధిగా నేను పూజించాను. నువ్వు ఎక్కడున్నావని అడిగాడు. ఎంత అడిగితే తాను వచ్చినపని చెప్పలేదు నువ్వు సూర్యుడి సేవకోసం వెళ్ళావనిచెప్పాను. 'అయితే నాగరాజు వచ్చేదాకా ఆ అడివిలో వుంటాను. అతడు రాగానే చెప్పు' అని వెళ్ళాడు. ఏడేనిమిది దినాలై అక్కడ జపంచేసుకుంటూ కూచున్నాడు అన్న పానాలు ముట్టుకోలేదు. నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళు. అతణ్ణి నన్నానించు' అంది.

“ 'భార్యమాటవిని కస్సుచున్నాడునాగరాజు - 'ఏమిటి, నేనా వొకడిదగ్గరికి వెళ్ళేది? దేవతలూ, దాసవులూ కూడా నాకోసం, వెనుకకుంటూ వస్తారు. ఎరగతూ నువ్వు? ' అన్నాడు. 'అలా కాదు' బోధపర్చి చెప్పింది భార్య - 'ఎంతో ఆనపెట్టుకు వచ్చాడు బ్రాహ్మడు. ధర్మపరుడివి నువ్వు. అతడి కోరిక తీర్చకపోడం అధర్మం. ఆలోచించు. అతడి ఆన ఆడియూన చెయ్యడం పాపం. అది అగ్గిలాగ నీ పురుషార్థమూ, ధర్మమూ దగ్ధం చేస్తుంది. ఒకటి ఆన భంగపుచ్చడం బ్రహ్మపాత్యంతో సమానం. నీవంటి ధర్మాత్ముడు చెయ్యదగ్గ పని

కాదు. మానంతో జ్ఞానమూ, దానంతో అభ్యుదయమూ, వాకశృ ఆసత్పదంతో పూర్వమూ దొరుకుతాయంటారు పండితులు. వాన చినుకులకోసం ఎదురుచూస్తున్న చాకికంలా నీ రాకకోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు బాహ్మడు. రోషం వొలిపెట్టు. బ్రాహ్మడి కోరిక నెరవేర్చు' అంటుంది.

“తెలివి తెచ్చుకున్నాడు నాగరాజు. ‘అవును. ఒకడి దగ్గిరికి వెళ్ళునడంతోనే రోషం వచ్చింది నాకు. గర్వంతో మాట్లాడాను. నువ్వు చెప్పిందానివల్ల తెలివి తెచ్చుకున్నాను. కోపం మంచిది కాదు. కోపంవల్ల కార్తవీర్యుడు పరిశురాముడిచేత చచ్చాడు. రావణాసురుడు రాముడిచేత చచ్చాడు. అంచేత కోపం కూడదు. నీవంటి భార్య వుండబట్టి ఈపాపం తప్పిందినాకు. ఆ బాహ్మడి దగ్గిరికి ఇప్పుడే వెళతాను. అతడికోరిక నెరవేరుస్తాను’ అంటూ వెంటనే బయలు దేరాడు పద్ముడు. వెళ్ళి వినయంగా భ్రగుణ్ణి చూశాడు.

“‘సంతోషించాడు భృగుడు. ఎదురువచ్చాడు. ఇద్దరూ చెట్లనీడని ఇనకపరమీద సుఖంగా కూచున్నారు. ‘మహాత్మా’ మృదువుగా అడిగాడు నాగరాజు - ‘నాకోసం నిష్ఠితో ఎదురుచూస్తున్నావు. ఏమిటి కారణం? నీకోరిక ఏదైనా సరే, చెప్పు. ఇప్పుడే నెరవేరుస్తాను. నువ్వు ఇక్కడ వున్నావని చూవాళ్ళ వల్ల విని వచ్చాను’ అన్నాడు. ‘ధర్మారణ్యంనించి నిన్ను చూడడానికి వచ్చాను’ అన్నాడు భృగుడు - ‘నేను బ్రాహ్మణ్ణి. నువ్వు సూర్యుడి కొలువుకి వెళ్ళావని నీ భార్యదగ్గర విని, వాడినపైరుకలరైతు వానకోపంఎదురు చూసినట్టు నీరాకకోసం వ్రతంపూని కనిపెట్టుకున్నాను. నామనస్సు లోని కష్టం తొలగించడానికి నువ్వే తగినవాడివి’ అన్నాడు. ‘నువ్వు కల్యాణమూర్తివి. నీకోరిక నెరవేర్చి నాజన్మ సార్థకం చేసు

కుంటాను' అన్నాడు పద్మనాగు. 'నాకోరిక తరువాత చెపుతాను ఒకటి అడగాలని మనస్సు తనాతనాపడుతోంది. నా ప్రార్థన మన్నించి ముందు చెప్పాలని' అన్నాడు భృగుడు. 'అడుగు' అన్నాడు పద్మనాగు. 'సూర్యుడి రథంలాగడానికి వెళ్ళావుకదా, నువ్వు చూసి నవ్వి, విన్నవీ వింతలు నాకు వివరించు' అని అడిగాడు భృగుడు.

“ ‘వింతలన్నిటిలోకీ వింత సూర్యుడు’ అంటూ అందుకున్నాడు పద్మనాగు - అతడివల్లే భూతకోటి యావత్తు సంచరిస్తూ వుంటుంది. ఇది వింతకాదూ? కొమ్ముల్లో పక్షుల్లాగ అతడి కిరణాల్లో దేవతలూ, వాలఖిల్యలూ మొదలైన మునీంద్రులూ, సిద్ధులూ నివసిస్తారు. ఇంతకంటే అద్భుతం ఏముంటుంది? సూర్యుడివల్ల గాలి వుడుతుంది. అతడి నడిమికాంతి తిగిలి వర్షం కురుస్తుంది. ఇంతకంటే ఆశ్చర్యం ఏముంది? సూర్యుడే వర్షం సృష్టిస్తున్నాడు. అతడే తిరిగి కిరణాలతో నీళ్ళన్నీ తీసుకు తున్నాడు. ఏం ఆశ్చర్యంకాదూ, ఇది! సూర్యుడి వేడిలో శోషించిన గాళ్ళ ఆత్మనిష్ఠ శాశ్వతమవుతుంది. ఇంతకంటే చిత్రమేముంది? చరాచరజీవరాశి ధరించిన భూమి సూర్యుడి వల్లే విత్తనాలు ధరిస్తుంది. ఎంత వింత ఇది! నిరంజనుడూ, ఆక్షరుడూ, శాశ్వతుడూ, పరమాత్మ సూర్యుడిలోనే వెలుగుతున్నాడు. ఇంతకీ మించిన విచిత్రం ఏముందట? పన్నావా? అంచేత వొకవింత చెపుతాను విను.

“ ‘ఒకనాడు మిట్టను న్యాయాహ్వానం సూర్యుణ్ణిమించిన వెలుగుతో వొకడు ఆకాశ-మీదికి ఎగబాకి వచ్చాడు. ఆకాశం పగిలించేస్తుందా అనిపించింది అతడికి వెలుగు. వంతోవంతో ఎదురు వెళ్ళాడు సూర్యుడు, అతడికి తన చెయ్యి అందిచ్చాడు. రెండోసూర్యుడిలా అవుపిస్తూ అందమైన నడకతో వచ్చి, సొంతఇంట్లో ప్రవేశించినట్టు సూర్య

బింబంబో! ప్రవేశించాడతడు. ఏం చెప్పనూ, గంధమీద అంతకిముందు
వున్న నాడో ఇతపో ఎవడు సూర్యుడో అని సందేహం కలిగింది
మాకు. గంధంలాగుతున్న పాములం మాలో మేం కూడలుకున్నాం.
'ఈయన ఎవరు ప్రభూ?' అని నేను విషయంగా సూర్యదేవుణ్ణి
అడిగాను. దక్షుడలిచాడు సూర్యుడు. 'దేవతలూ, యక్షులూ, గంధ
ర్వులూ, గరుడులూ, నాగలూ, -వీళ్ళు, ఎవడూ కాడితడు. నిశ్చల
త్వమై, ఉంఛవృత్తితో (రాలిసిగింజలు వరుస) బడికిన బ్రాహ్మడు.
దొరికిన పళ్ళూ, నీళ్ళూ, మంపాదుట్రాతినిగడిపాడు. దొరకనిపదార్థం
ఎన్నడూ కావా లనుకోలేదు. అన్ని ప్రాణుల మేలూ కోరాడు.
ఇలాసిద్ధిపొందాడు' అని నెలవిచ్చాడు. ఈవింత నేను కళ్ళారా
చూశాను. చెవులారా విన్నాను' అని చెప్పాడు.

విని సంతోషించాడు భృగుడు 'నాగరాజా! ఈవింతలు చెప్పి
నాకు కావలసిన దారి చూపించావు. సంతోషంగావుంది. వెళ్లి
వస్తాను. నన్ను మరచిపోకు. నీశిష్యుణ్ణి రూను. చెయ్యవలసిన పనులు
అజ్ఞాపించు. నీకు శుభం కలుగుతుంది' అన్నాడు. 'ఇంత ప్రయత్నం
చేసి నన్ను చూశావు. నువ్వు వచ్చినపని వినిపించు. నీపని ఏమీ
చెయ్యలేదు నేను. ఇలా చెట్టుకింది మనిషిలా లేచిపోడం ధర్మమేనా?
నీకోరిక చెప్పా. చేస్తాను తరువాత సుఖంగా వెళ్ళు. నాలో నువ్వు
న్నావు. నీలో నేనున్నాను. ఈసర్వలోకమూ నీలో వుంది. లోక
మంతటా నువ్వున్నావు. మరిచింతకి అపకాళ మేదీ! నిశ్చింతగా.
వుండు' అన్నాడు సర్పరాజు.

“అవును అదే విజయ భూషణి! నవ్వు, నేనూ, అంతటా
వున్నాం ఈరహస్యం తెలుసుకున్నాను. ఇలా నిన్ను చూడడమే నా
కోరిక. నీఅనుగ్రహంవల్ల ఇది తెలుసుకున్నాను. నువ్వు కృతార్థుడివి.

వెల్లివస్తాను. అటూ పడ్డగాను దగ్గర సెలవుతీసుకున్నాడు భృగుడు భార్గవుడైన చ్యవనముని దర్శనం చేశాడు. తనసంగతి విన్నవిచాడు. అతడి దగ్గర సన్సారం పొంది కృతకృత్యుడయ్యాడు.

‘ఈ పుణ్యకథ జనకచక్రవర్తి సభలో భార్గవుడికి నారదుడు చెప్పాడు, నారదుడు బృహస్పతికి చెప్పాడు. బృహస్పతి వసువులకి చెప్పాడు, పరశురాముడితో నేను యుద్ధంచేసినప్పుడు వచ్చివసువులు నాకు చెప్పారు. ధర్మాల్లో ఉత్తమధర్మం చెప్పమన్నావు నువ్వు. అందుకని నేను నీకు చెప్పాను. సర్వసమత్వం కలిగి కోరికలు లేకండా వుండడమే ఉత్తమధర్మం. అదే ఆనందనిదానం. ’

వ్యావహారికాంధ్రమహాభారతం

కాంతిపర్వం

సమాప్తం

